司馬氏書儀

叢書集成

初編

主編者
王雲五

商務印書館發行

司馬氏書儀

司馬光著

本館據學津討原
本排印初編各叢
書僅有此本

司馬氏書儀

司馬氏書儀提要

書儀十卷。宋司馬光撰。考隋書經籍志。謝元有內外書儀四卷。蔡超有書儀二卷。以至王宏、王儉、唐瑾、皆有此著。又有婦人書儀八卷。僧家書儀五卷。蓋書儀者。古私家儀注之通名。崇文總目載唐裴茝、鄭餘慶。宋杜有晉、劉岳尙。皆用斯目。光是書、亦從舊稱也。凡表奏公文私書家書式一卷。冠儀一卷。婚儀二卷。喪儀六卷。朱子語錄。胡叔器問四先生禮。朱子謂二程與橫渠多是古禮。溫公則大概本儀禮而參以今之所可行者。要之。溫公較穩。其中與古不甚遠。是七分好。又與蔡元定書曰。祭儀只是於溫公書儀內少增損之云云。則朱子固甚重此書。後朱子所修祭儀。是人竊去。其稾不傳。則此書是禮家之典型矣。馬端臨文獻通考。載其父廷鸞之言。謂書儀載婦入門之日卽拜先靈。廢三月廟見。爲非禮。引朱子語錄。以爲惑於陳鍼子先配後祖一語。又謂檀弓明言殷練而祔。周卒哭而祔。孔子善殷。而云周已戚。書儀載祔廟在卒哭後。於禮爲太遽。案杜預左傳注。謂禮、逆婦必先告廟而後行。故楚公子圍稱告莊共之廟。鄭忽先逆婦而後告廟。故謂先配而後祖。其事與廟見無關。光未必緣此起義。又古者三月廟見。乃成爲婦。故有反馬之禮。有未及三月而死則仍歸葬母家之禮。

後世於親迎之日。卽事事成其爲婦。三月之內。設有乖忤。斷不能離婚而逐之。設有殀折。斷不能輦柩而返之也。何獨廟見之期、堅執古義乎。至於殷練而祔。孔子善之。其說雖見檀弓。考宋史禮志。所載祔廟之儀。實從周禮。國制如是。士大夫安得變之。亦未可以是咎光也。他如深衣之制。朱子家禮所圖。不內外掩襲。則領不相交。此書釋曲袷如矩以應方句。謂孔疏及後漢書馬融傳注所說。似於頸下別施一衿。映所交領。使之正方。如今時服上領衣。不知領之交會處自方。疑無他物。云云。闡發鄭注交領之義最明。與方言衿謂之交。郭璞注爲衣交領者。亦相符合。較家禮所說。特爲詳確。斯亦光考禮最精之一證矣。禮記大全。檀弓忌日不樂條下。載劉璋之說。引司馬氏書儀。忌日、則去華飾之服。薦酒食云云。此本無之。然此本首尾完具。尙從宋本翻雕。不似有所闕佚者。或劉璋偶誤記歟。

司馬氏書儀目錄

卷之一……一
表奏
表奏
表式
奏狀式
公文
申狀式
牒式
私書
上尊官問候賀謝大狀
與平交平狀

上書
啓事
上尊官時候啓狀
上稍尊時候啓狀
與稍卑時候啓狀
上尊官手啓
別簡
上稍尊手啓
與平交手簡
與稍卑手簡
謁大官大狀
謁諸官平狀
平交手刺

名紙
家書
上祖父母父母
上內外尊屬
上內外長屬
與妻書
與內外卑屬
與幼屬書
與子孫書
與外甥女壻書
婦人與夫書
與僕隸委曲
卷之二……一九

冠儀
冠
笄
堂室房戶圖
深衣制度
卷之三……二九
婚儀上
婚
納采
問名
納吉
納幣
請期

親迎
卷之四……三九
婚儀下
婦見舅姑
壻見婦之父母
居家雜儀
卷之五……四七
喪儀一
初終 病甚附
復 立喪主護喪等附
易服
訃告

沐浴　飯含　襲 始死之奠 哭泣附
銘旌
魂帛 影齋 僧附
弔酹　賻襚
小斂
棺槨
大斂殯
卷之六……六一
喪儀二
聞喪　奔喪
飲食
喪次

五服制度
五服年月略
成服
朝夕奠
卷之七……七五
喪儀三
卜宅兆葬日
穿壙
碑誌
明器　下帳　苞筲　祠版
啓殯
朝祖
親賓奠　賻贈

卷之八……八七
喪儀四
陳器
祖奠
遣奠
在塗
及墓
下棺
祭后土
題虞主
反哭
虞祭
卒哭

祔
卷之九……九九
喪儀五
小祥
大祥
禫祭
居喪雜儀附書式二十則
卷之十……一一三
喪儀六
祭
影堂雜儀附書式六則

司馬氏書儀卷第一

宋　司馬光　著

後學張海鵬輯

表奏

表奏

元豐四年十一月十二日。中書劄子。據詳定官制所、修到公式令節文。

表式

臣某言。云云。臣某誠惶誠懼賀。則云誠懼誠忭。後辭末准此。頓首頓首辭。云云。謹奉表稱謝以聞。稱賀。同。其辭免恩命。及陳乞。不用狀者。亦准此。臣某誠惶誠懼頓首頓首謹言。

年月日。具位臣姓名上表。

右臣下奏陳。皆用此式。上東宮牋亦倣此。但易頓首爲叩頭。不稱臣。命婦上皇太后皇后。准東宮牋。稱

妾。

奏狀式

某司。自奏事。貼黃節則具官。狀內事。

某事云云。若无事因者。於此便云右臣。

右云云。列數事。則云右謹件如前。謹錄奏

聞。謹奏。取旨者。則云伏候　勅旨。

乞降付去處。貼黃在年月前。

年月　日。具位臣姓名有連書官。即依此列位。狀奏。

右臣下及內外官司陳叙上聞者。並用此式。在京臣寮。及近臣自外奏事。兼用劄子。前不具官。事末云取　進止。用牓子者。惟不用年。不全幅。不封。餘同狀式。皆先具檢本司官畫日親書。付曹司爲案。本官自陳

事者。則自留其案。

公文

申狀式

某司。自申狀。則具官封姓名。

某事云云。有事因。則前具其事。无所因。則便云右某。

右云云。謹具狀申如前列數事。則云右件狀如前云云。某司。謹狀。取處分。則云伏候指揮。

年月日。具官封姓名有連書官。則以次列銜。狀。

右內外官司向所統屬並用此式。尚書省司上門下中書省。樞密院。及臺省寺監上三省。樞密院。省內諸司并諸路諸州上省臺寺監。並准此。

牒式

某司牒。某司。或某官。

某事云云。

牒云云。若前列數事。則云牒件如前云云。謹牒。

年月日。牒。

列位三司。首判之官一人押。樞密院。則都承旨押。

右門下、中書、尚書省以本省。樞密院以本院事相移。並謂非被受者。及內外官司非相管隸者相移。並用此式。

諸司補牒亦同。惟於年月日下書書令史名辭。末云故牒。官雖統攝。而無狀例。及縣於比州之類。皆曰牒上。寺監於御史臺。祕書。殿中省准此。於所轄而無符帖例者。則曰牒某司。不闕字。尚書省於御史臺。祕書。殿中省。及諸司於臺省。書殿中省准此。臺省寺監於諸路諸州。亦准此。其門下中書省。樞密院。於省內諸司。臺省寺監官司。辭末云故牒。尚書省於省內諸司准此。

私書

上尊官問候賀謝大狀

具位姓　某。

右某述事云云。謹具狀　上問　尊候。申賀。上謝。隨事。謹狀。舊云。謹錄狀上牒件狀如前。謹牒。狀末姓名下亦云牒。此蓋唐末屬寮上官長公牒。非私書之體。及元豐改式。士大夫亦相與改之。

年月　日。具位姓　某　狀。

封皮　狀上　某位。具位姓　某謹封。重封。上題云狀上某所某位。下云謹重封。

與平交平狀

具位姓　某。

右某啓。述事云云。謹奉狀　起居。陳賀。陳謝。隨事。伏惟

照詧。謹狀。

月　日。具位姓　某　狀。

封皮用面簽。某位具位姓　某　謹封。重封題與大狀同。後封皮重封皆准此。

上書

月日。具位某頓首再拜上書某位執事。此上尊官之儀也。稍尊則云閣下。平交則云謹致書某位足下。凡閣下謂守黃閣者。非宰相不當也。而末俗競以虛名相尊。今有謂宰相爲閣下。則必怒以爲輕。而今人非平交不可施矣。此無如之何。且須從俗。此下述事云云。不宣。某頓首再拜。

某位執事。

啓事

具位姓　某。

右某啓。述事云云。謹奉啓事陳聞。陳賀。陳謝。隨事。伏惟

尊慈俯賜　鑒念。不宣。謹啓。

月　日。具位姓　某　啓上。

封皮用面簽。某位。具位姓某啓上。謹封。前上書封皮改啓爲書字。

上尊官時候啓狀

裴書儀。僚屬典吏起居官長啓狀止如此。无如公狀之式者。裴文有四海吉書。分五等。以父之執友。疎屬尊親。受業師。爲極尊。年紀高於己。或職掌稍高。及姊夫妻兄之屬。爲稍尊。齒爵相敵者。爲平懷。年小於己。官卑於己。及妻弟妹夫。爲稍卑。先曾服事。及弟子之類。爲極卑。今以裴之啓狀爲大書。四海吉書爲書。小簡及平日往來手簡而微爲增損。以吁時宜。以齒爵極遠者爲尊。官與極卑不甚相遠者爲稍卑。改平懷爲平交。又今人與尊官書多爲三幅。其辭意重複。殊无義理。凡與人書所以爲尊敬者。在於禮數辭語。豈以多紙爲恭耶。徒爲煩冗而不誠。不足法也。

某啓。晷度推移。日南長至。此冬至之儀也。正旦則云元正啓祚。萬物惟新。月朔及非時起居。則各用其月時候。如孟春猶寒之類。伏惟　某位膺時納祐。與　國同休。正旦同月朔及非時起居。則云尊體起居萬福。某卽日蒙　恩。事役所縻。有官則云職業有守。未獲趨拜　門庭。伏乞　上爲　廟朝善保　崇重。下誠不任詹　依懇禱之至。謹奉狀陳賀。月朔及非時起居。則改陳賀爲參候。不宣。謹狀。

月　日。具位姓　某　狀上

某位座前。或云執事。執政。則云台座。執政雖有世契。亦不敢敍。他人父執。則云從表姪上某位幾丈。師則云門生上某位先生。非平交不可稱其字。後手啓准此。謹空。

封皮　謹謹上　某位。座前。或台座。皆如狀中。具位姓　某　狀封。

上稍尊時候啓狀

平交。改卑情不任勤禱之至爲用慰勤懷。閣下爲足下。无謹空。自餘同。

某啓。時候。如前。伏惟　某位膺時納祐。罄無弗宜。月朔及非時起居。則云尊體萬福。某卽日蒙　免。末由　覲展。伏冀　順時善加　保養。卑情不任勤禱之至。謹奉狀陳　賀。非時起居。改陳賀爲參候。不宣。謹狀。

月　日。粗銜姓　某　狀上。

某位閣下。或云侍史。或云左右。或云足下。若有契素。則云從表弟上某位幾兄。後稍尊手啓准此。謹空。

封皮　狀上　某位閣下。粗銜姓　某　謹封。

與稍卑時候啓狀 極卑止有手簡及委曲无啓狀

某啓。時候如前。恭惟 某位膺時納祜。罄無弗宜。月朔及非時起居則云勳止萬福。某卽日幸如宜。末由 展奉。惟冀 順時善加 保愛。用慰遠懷。謹奉狀。不宣。謹狀。

月 日。若有事素則云從表。粗銜姓 某 狀上

某位。若有事素則云幾弟。

封皮 狀上 某位。 粗銜姓 某 謹封。

上尊官手啓 書中小簡亦同。但紙尾有日无月。去謹奉啓及謹空字。

某惶恐頓首再拜。述事云云。謹奉啓。不備。備具宣悉。據理亦同。但世俗有此分別。今須從衆。某惶恐頓首再拜。

某位。座前。執政則云台座。月日。謹空。

封皮　謹謹上　某位。座前。台座。如啓中。　某　啓封。

別簡

某啓。或云再啓。或云又啓。述事云云。　某頓首再拜。

上稍尊手啓　書中小簡及別簡如大官。

某再拜。述事云云。謹奉啓。不宣。　某再拜。

某位。閣下。或云侍史。或云左右。若其人知州府。則云鈐下。　月日。

封皮　啓上　某位　閣下等。如啓中。　某　謹封。

與平交手簡　書中小簡同別簡。直述事。末云頓首。

某啓。述事云云。不宣。　某頓首。

某位足下。或云左右。日。

封皮手啓上或止云啓上。某位。某謹封。

與稍卑手簡書中小簡同。凡書啓若不能一一如儀。寧於平交用稍尊。不可用稍卑。

某啓。述事云云。不宣。某咨白。

某位。日。

封皮。簡呈某位。某謹封。

謁大官大狀

具位姓某。

右某謹詣門屏。祗候起居。參謝賀辭違隨事。已欲他適。往辭人。曰辭人欲他適。已往別之。曰攀違。某位。伏聽處分。謹狀。舊亦云牒件狀如前。謹牒狀。末姓名下又云牒。

元豐改式。士大夫亦改之。

年月　日。具位姓　某　狀。

謁諸官平狀

具位姓　某。

右某祗候　世俗皆云謹祗候。按謹卽祗也。語涉複重。今不取。起居　謝。賀。辭。違。隨事。按祗候某人起居。乃語自唐末以來。皆以云祗候起居其人。今從宋。某位。謹狀。

月　日。具位姓　某　狀。

平交手刺　大約如此。時改臨時。

某爵　无爵者。言官。某里姓某　无官者。止稱鄉里。此平生未嘗往還者也。若已相識。則去爵里。往還熟。則去姓。專謁　見　謝。賀。辭。別。隨事。

某位。月日。謹刺。

名紙

取紙半幅。左卷令緊實。以線近上橫繫之。題其陽面。凡名紙。吉儀左卷。題於左掩之端。爲陽面。凶儀右卷。題於右掩之端。爲陰面。云鄉貢進士姓名。

家書

上祖父母父母上外祖父母。改孫爲外孫。著姓。餘同。

某啓。孟春猶寒。時候。隨月。伏惟　某親尊體起居□福。遞先時往來書云云。某在此與新婦以下各循常。若有尊長在此。賸於與新婦字上添侍奉某親康寧外字。乞不賜遠念。凡此皆平安之儀。若有不安者。卽不用此語。後准此。下述事云云。末由　省侍。伏乞倍加　調護。下誠不任瞻戀之至。謹奉狀。不備。孫子男則稱男。女則稱女。　某再拜上

某親几前。

封皮　謹謹上　某親几前。孫男女同。　某　狀封。

重封　平安家書附上　某州某縣姓某官。

凡人得家書喜懼相半故平安字不可闕使見之則喜後家書重封准此

孫男女同　粗衡某謹重封

上內外尊屬謂伯叔祖父母伯叔父母姑舅妗母姨夫姨母妻之父母

改起居爲動止省侍爲覲省調護爲保重瞻戀爲瞻仰几前爲座前姪甥壻隨所當稱惟與妻之父母書不稱新婦稱封邑無封邑則改新婦以下爲家中骨肉古人謂父爲阿郎謂母爲孃子故劉岳書儀上父母書稱阿郎孃子其後奴婢尊其主如父母故亦謂之阿郎孃子以其主之宗族多故更以行第加之今人與妻之父母書稱其妻爲幾娘子殊亂尊卑名不正則言不順士君子宜有以易之餘皆如上父母書

上內外長屬謂兄姊表兄姊及姊夫妹與嫂亦同

改尊禮起居萬福爲動止康和乞不賜遠念爲幸不念及省侍爲恭省伏乞倍加調護爲爲　國保愛下誠不任瞻戀之至爲卑情不勝依戀弟妹、內外弟妹、隨所當稱劉岳書儀云舅之子稱內弟不書姓姑之子稱外弟書姓今人亦通稱表弟也几前爲左

右狀爲啓。餘如上父母書。

封皮 啓上　某親。　弟　某　謹封。

與妻書

某咨。春寒。春暄。夏熱。秋熱。秋涼。冬寒。隨時。動履清勝。或云常勝。某此粗遣免。述事云云。不悉。裴儀作不具。今從弟妹法。某書達某邑封。裴儀云。某狀通幾娘子足下。於理亦似未安。若无封邑。宜稱其字。月日。

封皮 書達　某邑封。　某謹封。重封云。平安家書附至本宅。

與內外卑屬 謂弟妹。表弟妹。

幾弟。妹。則云幾妹。春寒。寒暄隨時。想與諸尊幼 或云長幼。隨事。休宜。兄此粗常。述事云云。不悉。兄報某親。　月　日。

封皮 書寄幾弟。親弟妹不空。表弟妹空。兄手書。表弟妹。云表兄姓某謹封。以下書皮重封皆同。重親弟妹。云平安家書附至某州某縣幾某官處。无官封。則云幾弟處。表。則云書附至某州某縣幾某官。　粗銜姓押

重封。表弟云謹重封。

與幼屬書謂兄弟之子孫。

告幾某官。春寒。寒暄隨時。想汝與諸尊幼或云長幼隨事。吉健。翁或伯或叔。此與骨肉並如常。述事云云。不具。翁餘親准此。裴儀。與兒及孫姓等書。其末皆云及此不多。今以與詔語相涉。更改從俗。告幾某官省。月日。

封皮書付幾某官。翁餘親准此。某。重封如卑屬。

與子孫書

告名。子孫名也。春寒。寒暄隨時。想汝與諸幼卑幼隨事。吉健。述先時往來書。吾此與骨肉並如常。述事云云。不具。翁父同。告名省。

封皮委曲付名。翁父同。封。

重封　平安家書附至某州某縣付孫名。兒子同。粗銜姓　押　重封。

與外甥女壻書 封皮重封。與表弟妹同。

某咨。春寒。寒暄隨時。想與尊幼如宜。與女壻者。云與幾姐及外孫如宜。某此粗常。述事云云。不悉。某咨。 姓甥某官。壻。云某郎。

月 日

婦人與夫書

婦人與諸親書。皆與男子同。於子孫之婦。稱吾。於夫家尊長。稱新婦某氏。於卑幼。稱婆。稱伯母叔母。或稱老婦。於已家尊長。稱兒。於卑幼。稱姑。稱姊。於外人。不當通書。若不得已通書。亦當稱新婦。今人皆稱兒。非也。上舅姑書。如父母。但改新婦以下稱其夫官而已。與妯娌書。如長屬。其末自稱姒某氏。娣某氏。與子孫書。云告幾新婦。餘如與子孫書。其與尊長者。雖有封邑。不敢稱之。古者婦人謂夫曰君。自稱曰妾。今夫與妻書稱名。妻與夫書稱妾。乃冀缺梁鴻相推敬之道也。

妾啓。春寒。寒暄隨時。動止康和。或云康勝。妾即此蒙 免。諸幼無恙。此平安之儀也。若已不安。則不云蒙免。子孫有不安者。則不云諸幼无恙。此下述事云云。不宣。妾上

某官 侍者。无官。則稱良人。月日。

封皮 狀上 某官。 邑封某 氏。妾 謹封。

與僕隸委曲僕隸上郎主。當依公狀式。

姓名。僕隸姓名也。述事云云。不具。委曲付姓名。

封皮委曲付姓名。　押　封。

司馬氏書儀卷第二

冠儀

冠

男子年十二至二十。皆可冠。冠義曰。冠者。禮之始也。是故古之道也。成人之道者。將責成人之禮焉也。責成人之禮焉者。將責爲人子爲人弟爲人臣爲人少者之行也。將責四者之行於人。其禮可不重與。冠禮之廢久矣。吾少時。聞村野之人。尚有行之者。謂之上頭。城郭則莫之行矣。此謂禮失求諸野者也。近世以來。人情尤爲輕薄。生子猶飲乳。已加巾帽。有官者。或爲之製公服而弄之。過十歲猶總角者。蓋鮮矣。彼責以四者之行。豈知之哉。往往自幼至長。愚騃如一。由不知成人之道故也。吉禮雖稱二十而冠。然魯襄公年十二。晉悼公曰。君可以冠矣。今以世俗之弊不可猝變。故且徇俗。自十二至二十皆許其冠。若敦厚好古之君子。俟其子年十五已上。能通孝經論語。粗知禮義之方。然後冠之。斯具美矣。

必父母無期已上喪。始可行之。冠婚皆嘉禮也。曾子問。冠者至。聞齊衰大功之喪。內喪則廢。外喪則冠而不醴。如冠者未至。則廢。雜記曰。大功之末可以冠子。可以嫁子。然則大功之初。亦不可冠也。曾子問。有因喪服而冠者。恐於今難行。其禮。主人盛服。主人。謂冠者之祖父。父及諸父。諸兄。凡男子之爲家長者皆可也。凡盛服。有官者具公服靴笏。无官者具幞頭韡襪或衫帶。各取其平日所服最盛者。後婚祭儀盛服皆准此。親臨筮日。於影堂門外。西向。古者大事必決於卜筮。灼龜曰卜。揲蓍曰筮。夫卜筮在誠敬。不在蓍龜。或不能曉卜筮之術者。止用杯珓亦可也。其制取大竹根判之。或止用兩錢擲於盤。以一仰一俯爲吉。皆仰爲平。皆俯爲凶。後婚喪祭儀卜筮准此。開元禮。自親王以下。皆筮曰。筮賓。不用卜。此云西向。據影堂門南向者

言之。私家堂室不能一一如此。但以前爲南。後爲北。左爲東。右爲西。後婚喪祭儀中凡言東西南北者。皆准此。若不吉。則更筮他日。凡將筮日。先謀得暇可行禮者數日。然後筮取其吉者用之。前期三日。筮賓。如求日之儀。凡賓。當擇朋友賢而有禮者爲之。亦擇數賓。取吉者。或不及筮日筮賓。則曰擇其可者而已。乃遣人戒賓。士冠禮。主人自戒賓宿賓。今欲從簡。但遣子弟若童僕致命。或使者不能記其辭。則爲如儀中之辭。後云某上。一辭爲一紙。使者以次達之。賓答亦然。後致辭皆倣此。曰。某主人名也。使者不欲斥主人之名。卽稱官位。或云某親。有子某。子名。將加冠於其首。願吾子之教之也。賓對曰。某賓名。不敏。恐不能供事。以病吾子。敢辭。病。猶辱也。禮辭。一辭而許。曰敢辭。再辭而許。曰固辭。三辭曰終辭。不許也。主人曰。某願吾子之終教之也。賓對曰。吾子重有命。某敢不從。凡賓主之辭。或不以書傳。慮有誤忘。則宜書於笏紀。无笏者。爲掌記。後婚喪祭儀皆准此。唯納采必用書。前一日。又遣人宿賓。曰。某將加冠於某之首。吾子將蒞之。敢宿賓。對曰。某敢不夙興。古文。宿贊冠者一人。今從簡。但令賓自擇子弟親戚習禮者一人爲之。前夕又有請期告期。今皆省之。其日夙興。賓主人、執事者、皆盛服。執事者。謂家之子弟親戚或僕妾。凡預於行禮者皆是也。後稱執事者准此。執事者設盥盆於廳事阼階下東南。有臺。帨巾在盆北。有架。古禮。謹嚴之事。皆行之於廟。故冠亦在廟。今人既少家廟。其影堂亦褊隘。難以行禮。但冠於外廳。笄在中堂。可也。士冠禮。設洗直於東榮。南北以堂深。水在洗東。今私家无罍洗。故但用盥盆帨巾而已。盥。灌手也。帨。手巾也。廳事无兩階。則分其中央。以東者爲阼階。西者爲賓階。无室无房。則暫以帟幕截其北爲室。其東北爲房。此皆據廳堂南向者言之。陳服于房中西牖下。東領北上。公服靴笏。无官則襴衫靴。次旋襴衫。次四揆

衫。若无四襟。止用一衫。腰帶、櫛、篦、總、幧頭。總。頭帶。幧頭。掠頭也。席二。在南。公服衫設於椸。椸。音移。衣架也。靴置椸下。笏、腰帶、篦、櫛、總、幧頭、置卓子上。酒壺在服北。次盞注亦置卓子上。幞頭、帽、巾、各承以盤。蒙以帕。主人執事者三人執之。立于堂下西階之西。南向東上。賓升則東向。主人立於阼階下少東。西向。子弟親戚立于盥盆東。西向北上。親戚預於冠禮者皆謂男子也。尊卑共爲一列。若有僮僕預於執事。則立於親戚之後。拜立行列皆倣此。擯者立于門外以俟賓。主人於子弟親戚中擇習禮者一人爲擯。將冠者雙紒。童子紒似刀鐶。今俗所謂吳雙紒也。袍、今俗所謂襖子是也。夏單冬複。勒帛、素屐。幼時多蹻采屐。將冠可以素屐。在房中南向。賓至。贊者從之。立於門外。東向。贊者少退。擯者以告主人。主人迎賓。出門左。西向再拜。賓答拜。主人與贊者相揖。不拜。又揖賓。乃先入門。賓並行少退。贊從賓後。入門。賓主分庭而行。揖讓而至階。又揖讓而升。主人由阼階先升。立于階上少東。西向。賓由賓階繼升。立於階上少西。東向。贊者盥手。出賓階升。立于房中西向。擯者取席於房。布之於主人之北。西向。此適長子之禮也。衆子。則布席於房戶之西。南向。將冠者出房。立于席北。南向。衆子。立于席西東向。賓之贊者。取櫛、總、篦、幧頭。置于席南端。衆子。置于席東端。與席北少東。西向立。衆子。則席東少北。南向立。賓揖將冠者。將冠者卽席西向坐。衆子。南向坐。爲之櫛。合紒。施總。加幧頭。賓降。主人

亦降。立于阼階下。賓禮辭。賓盥手畢。主人一揖一讓。升自阼階。賓升自西階。皆復位。賓降西階一等。執巾者升一等授賓。古者階必三等。於中等相授。今則无數。但三分其階。升降每分一等可也。賓執巾正容。徐詣將冠者席前。東向。衆子北向。祝曰。令月吉日。始加元服。弃爾幼志。順爾成德。壽考維祺。介爾景福。乃跪爲之著巾。興。復位。贊者爲之取篦掠髮。冠者興。賓揖之適房。服四褐衫。无四褐衫。止用衫勒帛。腰帶。出房南向。良久。士冠禮注曰。復出房南面者。一加禮成。觀衆以容禮。賓揖之。卽席跪。賓盥如初。降二等受帽。進祝曰。吉月令辰。乃申爾服。謹爾威儀。淑愼爾德。眉壽萬年。永受胡福。加之。復位如初。興。賓揖之適房。服旋襴衫腰帶。正容出房。南向。良久。賓揖之卽席坐。賓盥如初。降三等受幞頭。進祝曰。以歲之受。以月之令。咸知爾服。兄弟俱在。以成厥德。黃耇無疆。受天之慶。贊者徹帽。賓加幞頭。復位如初。冠者興。賓揖之適房。改服公服。若韡襴。正容出房。立南向。主人執事者受帽。徹櫛篦席入于房。擯者取席布於堂中間少西。南向。衆子仍故席。贊者取盞斟酒于房中。出房。立於冠者之南。西向。賓揖冠者就席。冠者立于席西。南向。賓受盞于贊者。詣席前北向祝曰。旨酒既清。嘉薦令芳。拜受祭之。以定爾祥。承天之休。壽考不忘。古者冠用

醴或用酒醴則一獻酒則三醮今私家无醴以酒代之但改醴辭甘醴惟厚爲旨酒既清耳所以從簡冠者再拜於席西升席南向受盞賓復位東向答拜冠者卽席南向跪祭酒興就席末坐啐酒啐子對切少飲酒也興降席授贊者盞南向再拜賓東向答拜冠者入家拜見于母母受之冠義曰見於母母拜之見於兄弟兄弟拜之成人而與爲禮也今則難行但於拜時母爲之起立可也下見諸父及兄倣此賓降階東向主人降階西向冠者降自西階立於西階東南向賓字之曰禮儀既備令月吉日昭告爾字爰字孔嘉髦士攸宜宜之于嘏嘏古雅切永受保之曰伯某甫仲叔季惟所當冠者對曰某雖不敏敢不夙夜祗奉賓請退主人請禮賓賓禮辭許乃入設酒饌延賓及擯贊如常儀酒罷賓退主人酬賓及贊者以幣端匹丈尺臨時隨意凡君子使人必報之至於婚喪相禮者當有以酬之若主人實貧相禮者亦不當受也仍拜謝之士冠禮乃禮賓以一獻之禮注一獻者主人獻賓而已卽燕無亞獻者獻酢酬賓主人各兩爵而禮成又曰主人酬賓束帛儷皮注飲賓客而從之以財貨曰酬所以申暢厚意也束帛十端也儷皮兩鹿皮也又曰贊者皆與贊冠者爲介注贊者衆賓也介賓之輔以贊爲之尊之飲酒之禮賢者爲賓其次爲介又曰賓出主人送於外門外再拜歸賓俎注使人歸諸賓家也今慮貧家不能辦故務從簡易於賓之請退也冠者東向拜見諸父諸兄諸父爲一列考一列每列再拜而已下見諸母姑姊倣此西向拜贊者贊者答拜入見諸母姑姊諸母姑姊皆爲之起遂出見於鄉先生鄉里耆德

及父之執友。冠者拜。先生執友皆答拜。若有誨之者。則對。如對賓之辭。且拜之。先生執友不答拜。若孤子冠。士冠禮。主人紒而迎賓。拜揖。遂立于序端。皆如冠主。開元禮亦然。恐於今難行。故須以諸父諸兄主之。則明日量具香酒饌於影堂。冠者北向。焚香跪酒。俛伏興。再拜而出。曾子問。父沒而冠。則已冠掃地而祭於禰。已祭而見伯父叔父。而後享冠者。此謂自爲冠主者也。開元禮。孤子冠之明日見於廟。冠者朝服。無廟者見祖禰於寢。賀明。贊禮者引入廟南門中庭道西北。賓贊再拜。訖引出。今參用之。

笄

女子許嫁、笄。年十五。雖未許嫁亦笄。主婦女賓執其禮。主婦。謂笄者之祖母母及諸母嫂。凡婦女之爲家長者。皆可也。女賓。亦擇親戚之賢而有禮者。贊亦賓自擇婦女爲之。行之於中堂。執事者亦用家之婦女婢妾。戒賓宿賓之辭。改吾子爲某親。或邑封。婦人於婦黨之尊長當稱兒。卑幼當稱姑姊之類。於夫黨之尊長當稱新婦。卑幼當稱老婦。陳服止用背子。無篦幞頭。有諸首飾。謂釵梳之類。席一。背設於櫛。櫛總首飾、置卓子上。冠笄盛以盤。蒙以帕。笄如今朵子之類。所以綴冠者。執事者一人執之。陪位者及擯。亦止於婦女內擇之。擯立于中門內。將笄者雙紒襦。襦。今之偎子。主婦迎賓于中門內。布席於房外。南面。如庶子之冠席。賓祝而加冠及笄。贊者爲之施首飾。賓揖笄者適房。改服背子。既笄。所拜見者。惟

父及諸母諸姑兄姊而已。笄祝用冠者始加巾祝字辭云髦士攸宜一句。餘皆如男子冠禮。

堂室房戶圖 人家堂室房戶不能一一如此當以帷幕夾截爲之。

右爲西

西階 坫 罔

前爲南門 堂 牖戶 室 後爲北

階 無戶 房

左爲東

深衣制度 名曰深衣者古者男子衣裳上下各異惟深衣相連。

深衣之制。用細布。古者深衣用十五升布鍛濯灰治。八十縷爲升。十五升者以一千二百縷爲經也。鍛濯謂打洗灰治以灰治之使和熟也今人織布不復知有升數衣布者亦不復練但用布之細密輭熟者可也。短無見膚。長無被土。續衽鉤邊。鄭曰續猶屬也衽在裳旁者也屬連之不殊裳前後也鉤讀如鳥喙必鉤之鉤鉤邊若今曲裾也孔曰衽謂深衣之裳以下闊上狹謂之爲衽接此衽而鉤其旁邊即今之朝服有曲裾而在旁者此是也衽當旁者凡

深衣之裳十二幅。皆寬頭在下。狹頭在上。似小要之衽。是前後左右皆有衽也。今云衽當旁者。謂所續之衽當身之一旁。非所謂餘衽悉當旁也。云屬連之。不殊裳前後也。若其喪服裳前三幅。後四幅。各自爲之。不相連也。今深衣裳。一旁則連之相着。一旁則有曲裾掩之。與相連无異。故云屬連之。不殊裳前後也。云鉤讀如鳥喙必鉤者。案援神契云。象鼻必卷。長鳥喙必鉤。鄭據此讀之也。云若今曲裾也者。鄭以後漢之時。裳有曲裾。故以續衽鉤邊似漢時曲裾。今時朱衣朝服。後漢明帝所爲。則鄭云今曲裾者。是今朝服之曲裾也。其深衣之衽。已於玉藻釋之。故今不復言也。案漢書。江充衣紗縠襌衣曲裾。後垂交輸。如淳曰。交輸。割正幅。使一頭狹。若燕尾。垂之兩旁。見於後。是禮深衣續衽鉤邊。賈逵謂之衣圭。蘇林曰。交輸。如今新婦袍上袿。全幅繒角割。名曰交輸裁也。釋名曰。婦人上曰袿。其下垂者。上廣下狹。如刀圭也。然則別有鉤邊。不在裳十二幅之數。亦斜割。使一端闊。一端狹。以闊者在上。狹者在下。交映垂之。如燕尾。有鉤曲裁。其旁邊綴於裳之右旁。以掩不相連之處。襌音丹。袿音圭。

衣要三袪。 謂衣衿下垂與裳接者。袪尺二寸。圍之爲二尺四寸。三之爲七尺二寸。假取布一幅。二尺二寸。則每幅除裁縫各二寸外。有尺八寸。四幅合七尺二寸。此尺寸皆據中人言之。人有長短肥瘦。臨時取稱。故縫紩於袪袷純之外。皆不言尺寸。但以膚上要齊肘爲准也。袷音刼。純之允反。齊音咨。

縫齊倍要。 鄭曰。縫。紩也。紩下齊倍要。中齊丈四尺四寸。孔曰。齊。謂裳之下畔。要。謂裳之上畔。言縫下畔之廣。倍於要中之廣也。案縫者。以箴紩衣。今俗所謂稍祜是也。稍七遙反。祜。奴叶反。

袪尺二寸。 袪。袖口也。凡尺寸皆當用周尺度之。周尺一尺。當今省尺五寸五分弱。

袼之高下。可以運肘。 鄭以肘不能出入。袼。衣袂當掖之縫也。孔曰。袼。謂當臂之處。袂中高下宜稍寬大。可以運動其肘。袂二尺二寸。是云運肘也。案鄭云袼當掖縫。而孔云當臂之處。失其義也。蓋爲掖下稍寬。容肘出入耳。袼音各。

袂之長短。反詘之。及肘。 鄭曰。袂屬幅於衣。屈而至肘。當臂中爲節。臂上下各尺二寸。則袂肘以前尺二寸。孔曰。袂長二尺二寸。并緣寸半爲二尺三寸半。除去其縫之所殺各一寸。餘有二尺一寸半在。從肩至手。二尺四寸。今二尺二寸半之袂。得反屈及肘者。以袂屬於衣幅。衣幅闊二尺二寸。身脊至肩。但尺一寸也。從肩覆臂。又尺一寸。是衣幅之畔。覆臂將盡。今屬於衿。又二尺一寸半。故反屈其袂。得及於肘也。按袂卽今之所謂袖也。鄭云屬幅於衣。謂裨於身旁。未必皆盡一幅二尺二寸也。云臂上下各

尺二寸者。亦據中人爲率爾。如孔所言。拘泥太甚。況從肩至袂口。三尺二寸半。則反屈之過肘矣。經以臂短長布幅闊狹。皆无常准。故但云屈之及肘。謂袖之短長適與手齊。則反屈及肩。自然及肘矣。

裳有十二幅。交解裁縫。深衣曰。制十有二幅。以應十二月。鄭曰。裳六幅。分之爲上下之殺。孔曰。每幅交解爲二。是十二幅也。此謂二分其幅。狹處占狹處。闊處占闊處。占二交解邪裁。顛倒縫之。使狹處皆在上。闊處皆在下。假使布幅二尺二寸。除裁縫外。有一尺八寸。則狹處六寸。闊處一尺二寸。是也。其人肥大。則幅隨而闊。瘦細。則幅隨而狹。要須十二幅。下倍於上。不必拘以尺寸。

袂微圓。鄭曰。謂胡下也。案牛領下垂者謂之胡。胡下謂從袖口至掖下。裁令其勢圓如牛胡也。

交領方。深衣曰。曲袷如矩。以應方。鄭曰。袷。交領也。古者方領。如今小兒衣領。孔曰。鄭以漢時領皆向下交垂。故云古者方領。似今擁咽。故云如今小兒衣領。但方折之也。如孔所言。似三代以前人。反如今時服上領衣。但方裁之耳。案上領衣出出朝服。須用結紐。乃可服。不知古人果如此不也。鄭注周禮。枚狀如箸。橫衝之。繣繫於項。顏師古注漢書。繣者。結礙也。潔繞也。蓋爲結紐而繞項也。然則古亦有結紐也。繣音獲。潔音頡。漢時小兒衣領。既不可見。而後漢馬援傳。朱勃衣方領。能矩步。注引前書音義曰。頸下施衿。領正方。學者之服也。如此。似於頸下別施一衿。映所交領。使之方正。今朝服有方心曲領。以白羅爲之。方二寸許。綴於圓領之上。以帶於項後結之。或者袷之遺象歟。又今小兒疊方幅繫於領下。謂之涎衣。亦與鄭說頗相符。然事當闕疑。未敢決從也。後漢儒林傳曰。服方領習矩步者。委它乎其中。注。方領。直領也。春秋傳。叔向曰。衣有襘。杜曰。襘。領會也。二外反。曲禮曰。視不上於袷。鄭曰。袷。交領也。然則領之交會處自方。卽謂袷。疑更无他物。今且從之。以就簡易。故以如此論之。

深衣又曰。負繩及踝以應直。鄭曰。繩。謂裻與後幅相當之縫也。踝。跟也。孔曰。衣之背縫。及裳之背縫。上下相當。如繩之正。故曰負繩。非謂實負繩也。案衣之背縫謂之裻。裻音篤。踝。胡瓦反。跟音根。

又曰。齊如權衡以應平。鄭曰。齊。耜也。

緣用黑繒。古者。具父母大父母。衣純以繢。具父母。衣純以青。三十以下无父者。純以素。繢。繣文也。今用黑繒。以從簡易。

緣廣寸半。謂緣袖口及衣裳之邊。裳之下。表裏共用三寸。

袷廣二寸。謂緣領表裏共用四寸。

元冠。元冠亦名委貌。如今道士冠。而漆

之。道士所著。本中國之士服不變改者。其冠與三禮圖元冠頗相髣髴。故取之。幅巾用黑繒。方幅。裂緝其邊。後漢名士。多以幅巾爲雅。大帶用白繒。古者。天子素帶朱裏。諸侯及大夫素帶。士練帶。居士錦帶。弟子縞帶。案說文素。白繒也。縞。繒也。今不能辨此二者之異。於今的爲何物。故但用白繒。乃從簡易。廣四寸。袂縫之。黑繒飾其紳。紳。謂帶之垂者。古者。天子諸侯帶終其側。人君終竟帶身。在要及垂。皆裨以朱綠。大夫裨其紐及末以元黃。士裨其末以緇而已。今既无以分大夫士。與其僭上。寧爲偪下。故但以黑繒飾其紳之側。紐約用組。廣三寸。長與紳齊。紐。謂帶交結之處。組。今之五采條也。以組約結其紐。所期以爲固也。垂其餘組。齊於紳。黑履白緣。複下曰履。褶下曰履。周禮。舄履用五色。近世惟有赤黑二舄。赤貴而黑賤。今用黑履白緣。亦從其下者。夏用繒。冬用皮。古者。夏葛屨。冬皮屨。今无以葛爲屨者。故從衆。

司馬氏書儀卷第三

婚儀上

婚

男子年十六至三十。女子十四至二十。古禮。男三十而娶。女二十而嫁。按家語。孔子十九。娶于宋之亓官氏。一歲而生伯魚。伯魚年五十。先孔子卒。然則古人之娶。未必皆三十也。禮蓋言其極至者。謂男不過三十。女不過二十耳。過此則爲失時矣。今令文。凡男年十五。女年十三以上。並聽婚嫁。蓋以世俗早婚之弊不可猝革。又或孤弱。無人可依。故順人情立此制。使不麗於刑耳。若欲參古今之道。酌禮令之中。順天地之理。合人情之宜。則若此之說當矣。身及主婚者無期以上喪。皆可成婚。士昏禮請期之辭。惟是三族之不虞。三族。謂父己子之昆弟。是期服。皆不可以婚也。雜記曰。大功之末可以嫁子。然則大功未葬。亦不可以主昏也。今依律文。以從簡易。必先使媒氏往來通言。俟女氏許之。然後遣使者納采。使者。擇家之子弟爲之。凡議婚姻。當先察其壻與婦之性行。及家法何如。勿苟慕其富貴。壻苟賢矣。今雖貧賤。安知異時不富貴乎。苟爲不肖。今雖富盛。安知異時不貧賤乎。孔子謂南容。邦有道。不廢。邦無道。免於刑戮。以其兄之子妻之。彼行能必有過人者。故邦有道不廢也。寡言而愼行。故邦無道免於刑戮也。擇壻之道。莫善於是矣。婦者。家之所由盛衰也。苟慕一時之富貴而娶之。彼挾其富貴。鮮有不輕其夫而傲其舅姑。養成驕妬之性。異日爲患。庸有極乎。借使因婦財以致富。依婦勢以取貴。苟有丈夫之志氣者。能無愧乎。又世俗好於襁褓童幼之時。輕許爲婚。亦有揣腹爲婚者。及其既長。或不肖無賴。或身有惡疾。或家貧凍餒。或喪服相仍。或從宦遠方。遂至棄信負約。速獄致訟者多矣。是

以先祖太尉嘗曰。吾之男女。必俟既長然後議婚。婚既通書。不數月必成婚。故終身無此悔。乃子孫所當法也。

納采 納其采擇之禮。

前一日。主人 謂壻之祖父若父也。如無。則以卽日男家長爲之。女家主人准此。 以香酒脯醢。 無脯醢者。止用食一二味可也。 先告於影堂。主人北向立。焚香酹酒。俛伏興立。祝懷辭。 祝。以家之子弟爲之。後准此。辭爲寫祝文於紙。 由主人之左進。東向搢笏出辭。跪讀之曰。某 壻父名。 之子某。 壻名。 敢告。祝興。主人再拜出。撤闔影堂門。乃命使者如女氏。 士昏禮無先告廟之文。而六禮皆行之於禰廟。春秋傳。鄭忽先配而後祖。陳鍼子曰。是不爲夫婦。誣其祖矣。楚公子圍娶于鄭。曰。圍布几筵。告於莊共之廟而來。然則古之婚姻。皆先告於祖禰也。夫婚姻。家之大事。其義不可不告。 女家主人亦告于祖禰曰。某之女某。將嫁于某氏。如壻父之儀。其日日出。 婚禮。自請期以上皆用昕。日出時也。 使者盛服。執生鴈。左首。飾以繢。 用鴈爲贄者。取其順陰陽往來之義。若無生鴈。則刻木爲之。飾以繢。謂以生色繒交絡縛之。 止于女氏之門外。門者入告。女家主人盛服出迎。揖讓入門。揖讓升堂。主人立阼階上。西向。賓立西階上稍北。東向。 士昏禮。賓升西階。當阿。東面。註云。阿。棟也。入堂深。示親親。今之室堂必不合禮。故稍北而已。 賓曰。吾子有惠貺室某 壻名。 也。某 壻父名。 有先人之禮。使某 使者名。 請納綵。主人

對曰。某（女父名。）之子（妹。姪。孫。惟其所當。）惷愚。又弗能教。吾子命之。某不敢辭。（儀禮。先使擯往來傳命。別有致命之辭。今從簡。）北向再拜。（此敬壻父之命。非拜賓也。）賓避席立。不答拜。（奉使不敢與尊長抗禮。）主人賓皆進就兩楹間。並立。南向。賓授鴈。主人受之。以授執事者。乃交授書。（書者。別書納采問名之辭於紙後。繫年月日。婚主官位姓名。止賓主各懷之。既授鴈。因交相授書。壻家書藏女家。女家書藏壻家。以代今之世俗行書。）納于懷。退。各以授執事者。賓降。出門東向立。

問名

主人降階立。俟于門內之東。西向。使擯者出請事。（擯者。主人擇子弟爲之。）賓曰。請問名。擯者入告。主人出延賓。賓執鴈。復入門。與主人揖讓升堂。復前位。賓曰。某（使者名。）既受命。將加諸卜。敢問女爲誰氏。對曰。吾子有命。且以備數而擇之。某不敢辭。女子第幾。賓授鴈。交授書。降出。主人立于門內如初。擯者出延賓。曰。請醴從者。對曰。某既得將事矣。敢辭。主人曰。敢固以請。賓曰。某辭不得命。敢不從。遂入。與主人揖讓拜起。（使者舊拜主人。於此方敘私禮。）飲酒三行。或設食而退。如常儀。

納吉

（歸卜得吉兆。復使使者往告。婚姻之事於是定。計納采之前已卜矣。於此告女家以成六禮也。）

納吉。用鴈。賓曰。吾子有貺。命某（壻父名）加諸卜。占曰吉。使某（使者名）也敢告。主人對曰。某（女父名）之子不教。惟恐弗堪。卜有吉。我與在某（女父名）不敢辭。（餘如納采禮。）

納幣（士婚禮。納徵。元纁束帛儷皮。如納吉禮。注。徵。成也。使者納幣以成婚禮。用元纁者。象陰陽備也。束帛十端。儷兩也。執束帛以致命。兩皮爲庭實。皮鹿皮。）

納幣。用雜色繒五匹爲束。（纁既染爲元纁。則不堪他用。且恐貧家不能辦。故但雜色繒五匹。卷其兩端。合爲一束而已。）兩鹿皮。使者執束帛。執事者二人執皮。反之。令文在內。左手執前兩足。右手執後兩足。隨賓入門。及庭三分之一而止。北向西上。賓與主人揖讓升堂。賓曰。吾子有嘉命貺室某□□□□某（使者名）也。請納幣。主人對曰。吾子順先典。貺某（女父名）重禮。某不敢辭。敢不承命。於賓之致命也。執皮者釋外足。復之。令文在外。於主人之受幣也。主人之執事者二人、自東來。出於執皮者之後。受皮於執皮者之左。逆從東出。餘如納吉禮。

請期（夫家卜得吉日。使使者往告之。）

請期。用鴈。賓曰。吾子有賜命。某壻父名。既申受命矣。使某使者名。也請吉日。主人曰。某既前受命矣。惟命是聽。賓曰。某壻父名。命某使者名。聽命於吾子。主人曰。某固惟命是聽。賓曰。某使某受命。吾子不許。某敢不告。期曰某日。主人曰。某敢不謹。須。餘如納幣禮。

親迎

前期一日。女氏使人張陳其壻之室。俗謂之鋪房。古雖无之。然今世俗所用。不可廢也。牀榻薦席椅卓之類。壻家當具之。氈褥帳幔衾綯之類。女家當具之。所張陳者。但氈褥帳幔帷幕之類。應用之物。其衣服襪履等不用者。皆鎖之。篋笥。世俗盡陳之。欲矜誇富多。此乃婢妾小人之態。不足爲也。文中子曰。婚娶而論財。夷虜之道也。夫婚姻者。所以合二姓之好。上以事宗廟。下以繼後世也。今世俗之貪鄙者。將娶婦。先問資裝之厚薄。將嫁女。先問聘財之多少。至於立契約云。某物若干。某物若干。以求售某女者。亦有既嫁而復欺紿負約者。是乃駔儈鬻奴賣婢之法。豈得謂之士大夫婚姻哉。其舅姑既被欺紿。則殘虐其婦。以攄其忿。由是愛其女者。務厚資裝。以悅其舅姑。殊不知彼貪鄙之人。不可盈厭。資裝既竭。則安用汝力哉。於是質其女以責貨於女氏。貨有盡而責无窮。故婚姻之家往往終爲仇讎矣。是以世俗生男則喜。生女則戚。至有不舉其女者。因此故也。然則議婚姻有及於財者。皆勿與爲婚姻可也。綯音陶。駔。祖朗切。儈。工外切。及期。壻具盛饌。古者用牢而食。必殺牲。開元禮。一品以下用少牢。六品以下用特牲。恐非貧家所便。故止具盛饌而已。設盥盆二於阼階東南。皆有二盥盆。中央有勺。設椅卓各二於室中。東西相向。

各置盃匕箸蔬果於卓子上。罩之。士婚禮。媵布席于奧。夫入于室。即席。婦尊西南面。既設饌。御布對席。今室堂之制異於古。故但東西向而已。古者命士以上。父子皆異宮。故各有堂室奧阼。今則不然。子舍隘狹。或東西北向。皆不可知。今假設南向之室而言之。左爲東。右爲西。前爲南。後爲北。酒壺在東席之後墉下。置合巹一注於其南卓子上。巹。以匏剖而爲二。音謹。又設酒壺於室外。亦一注。有盃。此所以飲從者也。室外隘。則於側近別室置之。其盃數爲時量人之多少也。又設酒壺盃注於堂上。初婚。壻盛服。世俗新壻盛戴花勝。擁蔽其首。殊失丈夫之容體。必不得已。且隨俗戴花一兩枝。勝一兩枚可也。主人亦盛服。坐於堂之東序。西向。設壻席於其西北。南向。壻升自西階。立于席西。南向。贊者。兩家各擇親戚婦人習於禮者爲之。凡壻及婦行禮。皆贊者相導之。取盃斟酒。執之。詣壻席前。北向立。壻再拜。升席。南向受盃。跪祭酒。興。就席末坐。啐酒。興。降。西授贊者盃。又再拜。此所謂醮也。進詣父座前。東向跪。父命之曰。往迎爾相。承我宗事。勉率以謹。若則有常。祖父在。則祖父命之也。子曰。諾。惟恐弗堪。不敢忘命。俛伏興。再拜出。乘馬至于女氏之門外。下馬俟于次。女家必先設壻次于外。女家亦設酒壺盃注於堂上。於壻之將至。女盛飾。姆相其禮。姆。音茂。以乳母或老女僕爲之。奉女立於室戶外。南向。姆在其右。從者在後。父坐於東序。西向。母坐於西序。東向。祖父母在。則祖父母醮而命之。設婦席於母之東北。

南向。贊者醮以酒。如壻父醮子之儀。姆導女。出於母左。父少進。命之曰。戒之謹之。夙夜無違爾舅姑之命。母送女。至于西階上。爲之整冠斂帔。命之曰。勉之謹之。夙夜無違爾閨門之禮。諸母姑嫂姊送于中門之內。爲之整裙衫。申以父母之命曰。謹聽爾父母之言。夙夜無愆。父既醮女。卽先出。迎壻于門外。揖讓以入。壻執鴈以從。至于廳事。主人升自阼階。立西向。壻升自西階。北向跪。置鴈於地。主人侍者受之。壻俛伏興。再拜。主人不答拜。姆奉女出于中門。壻揖之。降自西階以出。婦從後。主人不降送。壻至婦氈車後之右。舉簾以俟。姆辭曰。未教。不足與爲禮也。士婚禮。壻御婦車。授綏。姆辭不受。注。壻御者。親而下之。綏所以引升車者。僕人之禮。必授人綏。今車無綏。故舉簾以代之。壻乃自車右。由車前過。立於左轅側。姆奉婦登車。下簾。壻右執策。左撫轅。行。驅車輪三周。止車以俟。今婦人幸有氈車可乘。而世俗重檐子。輕氈車。借使親迎時暫乘氈車。庸何傷哉。然人亦有性不能乘車。乘之卽嘔吐者。如此。則自乘檐子。其御輪三周之禮。更無所施。姆亦無所用矣。壻乘馬在前。婦車在後。亦以二燭前導。男率女。女從男。夫婦剛柔之義自此始也。壻先至廳事。婦下車。揖之。遂導以入。婦從之。執事先設香酒脯醢於影堂。無脯醢。量具殽羞一兩味。舅姑盛服。立於影堂之上。舅在東。姑在西。相向。贊者導壻與婦。至于階下。北向東上。無階。則立於影堂前。主人進。北向立。焚香。跪酹酒。俛

伏興立。祝懷辭。由主人之左進。東面。搢笏。出辭。跪讀之。曰。某壻名。以令月吉日。迎婦某婦姓。婚。事見祖禰。祝懷辭。出笏。興。主人再拜。退復位。壻與婦拜如常儀。出。撤。闔影堂門。古無此禮。今謂之拜先靈。亦不可廢也。贊者導。壻揖婦而先。婦從之。適其室。壻立于南盥之西。婦立于北盥之西。皆東向。婦從者沃壻盥于南。壻從者沃婦盥于北。從者各以其家之女僕爲之。前准此。帨巾畢。揖而行。升自西階。士婚禮。及寢門。揖入。升自西階。媵御沃盥交。注。媵。送也。謂女從者也。御音訝。御。迎也。謂壻從者也。媵沃壻盥於南洗。御沃婦盥於北洗。夫婦始接。情有廉恥。媵御交導其志。按洗在阼階東南。既升階。不云降階。何由復至洗所。故今先盥而升階。婦從者布於席闥。向東方。壻從者布席於西方。壻婦踰闥。壻立于東席。婦立于西席。婦拜。壻答拜。古者。婦人與丈夫爲禮則俠拜。鄉里舊俗。男女相拜。女子先一拜。男子拜。女一拜。女子又一拜。蓋由男子以再拜爲禮。女子以四拜爲禮故也。古无壻婦交拜之儀。今世俗始相見交拜。拜致恭。亦事理之宜。不可廢也。俠音夾。壻揖婦就坐。壻東。婦西。古者。同牢之禮。壻在西。東面。婦在東。西面。蓋古人尙右。故壻在西。尊之也。今人既尙左。且須從俗。壻從者徹冪置饌。壻婦皆先祭後食。食畢。壻從者啓壺。入酒于注。斟酒。壻揖婦祭酒。舉飲。置酒。舉殽。殽者。乃今之下酒也。又斟酒。畢飲不祭。無殽。又取巹分置壻婦之前。斟酒。舉飲不祭。無殽。壻出就他室。姆與婦留室中。乃徹饌。置室外。設席。壻從者餕婦之餘。

婦從者餕壻之餘。壻復入室脫服。婦從者受之。婦脫服。壻從者受之。燭出。古詩云。結髮爲夫婦。言自穉齒始結髮以來卽爲夫婦。猶李廣云。廣結髮與匈奴戰也。今世俗有結髮之儀。此尤可笑。

於壻婦之適其室也。主人以酒饌禮男賓於外廳。主婦以酒饌禮女賓於中堂。如常儀。古禮。明日。舅姑乃享送者。今從俗。

不用樂。曾子問曰。取婦之家。三日不舉樂。思嗣親也。今俗婚禮用樂。殊爲非禮。

司馬氏書儀卷第四

婚儀下

婦見舅姑

婦、明日夙興。盛服飾俟見舅姑。執事者設盥盆於堂阼階下。帨架在北。兄弟姊妹立于盆東。如冠禮。男女異列。男在西。女在南。皆北上。平明。舅姑坐于堂上東西相向。各置卓子於前。贊者見婦于舅姑。婦北向拜舅于堂下。古者拜于堂上。今恭也。可從衆。執笲。古笲制度。漢世已不能知。今但取小箱。以帛衣之。卓表緋裏。以代笲可也。實以棗栗。升自西階。進至舅前。北向奠于卓子上。舅撫之。侍者徹去。婦降。又拜舅。畢。乃拜姑。別受笲。實以腶修。腶修。今之暴脯是也。升。進至姑前。北向奠于卓子上。姑舉之以授侍者。婦降。又拜。執事者設席於姑之北。南向。設酒壺及注盃卓子于堂上。婦升。立於席西。南面。贊者醴婦。如父母醮女之儀。婦降西階。就兄弟姊妹之前。其長屬應受拜者。少進立。婦乃拜之。無贄。拜

畢。長屬退。長屬雖多。共爲一列受拜。以從簡易。幼屬應相拜者。今世俗小郎小姑皆相拜。少進相拜畢。退。無贄。若有尊屬。則婦往拜於其室。有卑屬。則來拜於婦室。婦退。休于其室。至食時。行盥饋之禮。婦家具盛饌酒壺。士婚禮。婦盥。饋特豚。合升側載。注。側載者。右胖載之舅俎。左胖載之姑俎。今恐貧者不便殺特。故但具盛饌而已。婦從者設蔬果卓子于堂上舅姑之前。設盥盆于阼階東南。帨架在東。婦盥于阼階下。執饌自西階升。凡子婦升降皆應自西階。惟冢婦受享畢。降自阼階。薦于舅姑。侍立于姑之後。饌有繼至者。侍者傳致於西階。不盡一級。婦往受之。薦于舅姑。侍者徹餘饌。置於旁側別室。舅姑侍者各置一卓子上。食畢。婦降拜舅。升洗盃斟酒。置舅卓子上。降。俟舅舉酒飲畢。又拜。遂獻姑。姑受而飲之。餘如獻舅之儀。婦升徹飯。侍者徹其餘。皆置別室。婦就餕姑之饌畢。婦從者餕舅之餘。壻從者餕婦之餘。舅姑共饗婦於堂上。設席如朝來禮婦之位。婦升。立于席西。南向。贊者取盃斟酒授婦。皆如朝來禮婦之儀。舅姑先降自西階。婦降自阼階。此謂冢婦也。餘婦。則舅姑不降。婦降自西階。古者庶婦不饋。然饋主供養。雖庶婦不可闕也。若舅姑已沒。則古有三月廟見之禮。今已拜先靈。更不行。若舅姑止一人。則舅坐於東序。姑坐於西序。席婦於姑坐之北。

壻見婦之父母

明日。壻往見婦之父母。皆有幣。婦父迎送揖讓、皆如客禮。拜。卽跪而扶之。入見婦母。婦母闔門左扉。立于門內。壻拜于門外。次見妻黨諸親。拜起皆如俗儀。而無幣。見諸婦女。如見婦母之禮。婦家設酒饌。壻如常儀。親迎之夕。不當見婦母及諸親。亦不當行私禮設酒饌。以婦未見舅姑故也。

居家雜儀

凡爲家長。必謹守禮法。以御羣子弟及家衆。分之以職。謂使之掌倉廩庫庖廚之類。授之以事。謂朝夕所幹。及非常之事。而責其成功。制財用之節。量入以爲出。稱家之有無。以給上下之衣食。及吉凶之費。皆有品節。而莫不均壹。裁省冗費。禁止奢華。常須稍存贏餘。以備不虞。

凡諸卑幼。事毋大小。毋得專行。必咨稟於家長。易曰。家人有嚴君焉。父母之謂也。安有嚴君在上。而其下敢直行自恣不顧者乎。雖非父母。當時爲家長者。亦當咨稟而行之。則號令出於一人。家政始可得而治矣。

凡爲子婦者。毋得畜私財。俸祿及田宅所入。盡歸之父母舅姑。當用。則請而用之。不敢私假。不敢私與。內則

曰。子婦无私貨。无私畜。无私器。不敢私假。不敢私與。婦。或賜之飲食衣服布帛佩帨茝蘭。則受而獻諸舅姑。舅姑受之。則喜。如新受賜。若反賜之。則辭。不得命。如更受賜。藏之以待乏。鄭康成曰。待舅姑之乏也。不得命者。不見許也。又曰。婦若有私親兄弟。將與之。則必復請其故賜而後與之。夫人子之身。父母之身也。身且不敢自有。況敢有私財乎。若父子異財。互相假借。則是有子富而父母貧者。父母饑而子飽者。賈誼所謂借父耰鉏。慮有德色。母取箕箒。立而誶語。不孝不義。孰大於此。茝。昌改切。耰音憂。誶音碎。

凡父母有過。下氣怡色。柔聲以諫。諫若不入。起敬起孝。說則復諫。不說。與其得罪於鄉黨州閭。寧熟諫。父母怒不說。而撻之流血。不敢疾怨。起敬起孝。凡爲人子弟者。不敢以貴富加於父兄宗族。加謂恃其貴富。不率卑幼之禮。

凡爲人子者。出必告。反必面。有賓客。不敢坐於正廳。无書院。則坐於廳之旁側。升降不敢由東階。上下馬不敢當廳。凡事不敢自擬於其父。

凡父母舅姑有疾。子婦無故不離側。親調嘗藥餌而供之。父母有疾。子色不滿容。不戲笑。不宴遊。捨置餘事。專以迎醫。顏氏家訓曰。父母有疾。子拜醫以求藥。蓋以醫者親之存亡所繫。豈可傲忽也。檢方合藥爲務。疾已。復初。

凡子事父母。父母所愛。亦當愛之。所敬。亦當敬之。至於犬馬盡然。而況於人乎。

凡子事父母。樂其心不違其志。樂其耳目。安其寢處。以其飲食奉養之。幼事長。賤事貴。皆倣此也。

凡子婦未敬未孝。不可遽有憎疾。姑教之。若不可教。然後怒之。若不可怒。然後笞之。屢笞而終不改。子放婦出。然亦不明言其犯禮也。子甚宜其妻。父母不悅。出子不宜其妻。父母曰。是善事我。子行夫婦之禮焉。沒身不衰。凡爲宮室。必辨內外。深宮固門。內外不共井。不共浴堂。不共廁。男治外事。女治內事。男子晝無故不處私室。婦人無故不窺中門。有故出中門。必擁蔽其面。如蓋頭面帽之類。男子夜行以燭。男僕非有繕修。及有大故。大故謂水火盜賊之類。亦必以袖遮其面。女僕無故不出中門。蓋小婢亦然。有故出中門。亦必擁蔽其面。鈴下蒼頭。但主通內外之言。傳致內外之物。毋得輒升堂室。入庖廚。

凡卑幼坐而尊長過之。則起。出遇尊長於塗。則下馬。不見尊長經再宿以上。則再拜。五宿以上。則四拜。賀冬至、正旦、六拜。朔望、四拜。凡拜數、或尊長臨時減而止之。則從尊長之命。吾家同居宗族衆多。冬正朔望。宗族聚於堂上。此假設南面之堂。若宅舍異制。臨時從宜。丈夫處左。西上。婦人處右。東上。左右謂家長之左右。皆北向。共爲一列。各以長幼爲序。婦以夫之長幼爲序。不以身之長幼。共拜家長畢。長兄立於門之左。長姊立於門之右。皆南向。諸弟妹以次拜訖。各就列。丈

夫西上。婦人東上。共受卑幼拜。以宗族多。若人人致拜。則不勝煩勞。故同列共受之。受拜訖。先退。後輩立受拜於門東西。如前輩之儀。若卑幼自遠方至。見尊長。遇尊長三人以上同處者。先共再拜。敘寒暄。問起居訖。又三再拜而止。晨夜唱喏。萬福。安置。若尊長三人以上同處。亦三而止。皆所以避煩也。

凡受女壻及外甥拜。立而扶。扶。謂擲策。外孫、則立而受之。可也。

凡節序及非時家宴。上壽於家長。卑幼盛服序立。如朔望之儀。先再拜。子弟之最長者一人、進立於家長之前。幼者一人搢笏執酒盞。立於其左。一人搢笏執酒注。立於其右。長者搢笏跪斟酒。祝曰。伏願某官備膺五福。保族宜家。授幼者盞注。返其故處。長者出笏俛伏興。退與卑幼皆再拜。家長命諸卑幼坐。皆再拜而坐。家長命侍者徧酢諸卑幼。諸卑幼皆起。敘立如前。俱再拜就坐。飲訖。家長命易服。皆退易便服。還復就坐。

凡子始生。若爲之求乳母。必擇良家婦人稍溫謹者。乳母不良。非惟敗亂家法。兼令所飼之子性行亦類之。子能食。飼之。教以右手。子能

言。教之自名。及唱喏、萬福、安置。稍有知。則教之以恭敬尊長。有不識尊卑長幼者。則嚴訶禁之。古有胎教。況於已生子始生未有知。固舉以禮。況於已有知。孔子曰。幼成若天性。習慣如自然。顏氏家訓曰。教婦初來。教子嬰孩。故慎在其始。此其理也。若夫子之幼也。使之不知尊卑長幼之禮。每致侮詈父母。毆擊兄妹。父母不加訶禁。反笑而獎之。彼既未辨好惡。謂禮當然。及其既長。習已成性。乃怒而禁之。不可復制。於是父疾其子。子怨其父。殘忍悖逆。无所不至。此蓋父母无深識遠慮。不能防微杜漸。溺於小慈。養其成惡。故也。六歲。教之數謂一十百千萬與方名。謂東西南北男子始習書字。女子始習女工之小者。七歲。男女不同席。不共食。始誦孝經論語。雖女子亦宜誦之。自七歲以下。謂之孺子。早寢晏起。食無時。八歲。出入門戶。及即席飲食。必後長者。始教之以謙讓。男子誦尚書。女子不出中門。九歲。男子讀春秋及諸史。始爲之講解。使曉義理。女子亦爲之講解論語孝經。及列女傳女戒之類。略曉大意。古之賢女。无不觀圖史以自鑒。如曹大家之徒。皆精通經術。論議明正。今人或教女子以作歌詩。執俗樂。殊非所宜也。十歲。男子出就外傅。居宿於外。讀詩禮。傅爲之講解。使知仁義禮智信。自是以往。可以讀孟荀揚子。博觀羣書。凡所讀書。必擇其精要者而誦之。如禮記學記。大學中庸樂記之類。他書倣此。其異端、非聖賢之書。傅宜禁之。勿使妄觀以惑亂其志。觀書皆通。始可學文辭。女子則教以婉娩聽從。婉娩。柔順兒。娩音晚。及女工之大者。女工。謂蠶桑織績裁縫。及爲飲膳。不惟正是婦人之職。兼欲使之知衣食所來之艱難。不敢恣爲奢麗。至於纂組華巧之物。亦不必習也。未冠笄者。質明而起。

總角䩞音悔。洗面也。面。以見尊長。佐長者供養祭祀。則佐執酒食。若既冠笄。則皆責以成人之禮。不得復言童幼矣。

凡內外僕妾。雞初鳴。咸起。櫛總。盥漱。衣服。男僕灑掃廳事及庭。鈴下蒼頭、灑掃中庭。女僕灑掃堂室。設椅卓。陳盥漱櫛䩞之具。主父主母既起。則拂床襞衾。襞音壁。疊衣也。侍立左右。以備使令。退而具飲食。得間。則浣濯紐縫。先公後私。及夜。則復拂床展衾。當晝。內外僕妾、推主人之命。各從其事。以供百役。凡女僕、同輩謂兄弟所使。謂長者爲姊。後輩謂諸子舍所使。謂前輩爲姨。內則。雖婢妾。衣服飲食。必後長者。鄭康成曰。人貴賤不可以无禮。故使之序長幼。務相雍睦。其有鬬爭者。主父主母聞之。即訶禁之。訶禁之不止。即杖之。理曲者杖多。一止一不止。獨杖不止者。凡男僕有忠信可任者。重其祿。能幹家事。次之。其專務欺詐。背公徇私。屢爲盜竊。弄權犯上者。逐之。凡女僕年滿。不願留者。縱之。勤奮少過者。資而嫁之。其兩面二舌。構虛造讒。離間骨肉者。逐之。屢爲盜竊者。逐之。放蕩不謹者。逐之。有離叛之志者。逐之。

司馬氏書儀卷第五

喪儀一

初終 病甚附

疾病 謂疾甚時也。遷居正寢。內外安靜。以俟氣絕。諠譁奔走。固病者所惡也。悲哀哭泣。傷病者心。叫呼慼悴。尤爲不可。使病者驚怛搖頓而死。皆未免爲不終天年。故不若安恬靜默。以待其氣息自盡。爲最善也。男子不絕於婦人之手。婦人不絕於男子之手。春秋書公薨于路寢。禮之正也。士喪禮。死于適室。注。正寢之室也。曾子且死。猶易簀。曰。吾得正而斃焉。斯可矣。近世孫宣公。臨薨。遷于外寢。蓋君子愼終。不得不爾也。凡男子疾病。婦人侍疾者。雖至親。當處數步之外。婦人疾病。男子亦然。此所謂能以禮自終也。既絕。諸子啼。兄弟親戚侍者皆哭。各盡哀。止哭。開元禮。於此下卽言男女易服布素。及坐哭之位。按喪大記。惟哭先復。復然後行死事。復者。返也。孝子之心。猶冀其復生也。又布素之服。非始死所有。今並繫之復後。

復 立喪主護喪等附

侍者一人、以死者之上服。按雜記。喪大記。復衣。諸侯以袞。夫人以揄狄。內子以鞠衣。今從開元禮。上服者。有官則公服。无官則襴衫。或衫。婦人以大袖。或背子。皆常經衣者。左執領。右執腰。就寢

庭之南。北面招以衣。呼曰某人復。喪大記曰。凡復者。男子稱名。婦人稱字。今但稱官封。或依常時所稱可也。凡三呼。畢。卷衣入。覆于尸上。復者。招魂復魄也。檀弓曰。復盡愛之道。有禱祠之心焉。望反諸幽。求諸鬼神之道也。北面。求諸幽之義也。士喪禮。復者一人。以爵弁服。簪裳于衣。左何之。扱領于帶。升自前東榮。中屋。北面招以衣。曰。皐某復。三。降衣于前。受用篋。升自阼階。以衣尸。復者降自後西榮。簪。連也。皐。長聲也。降衣。下之也。受者。受之於庭也。衣尸者。復之若得魂返之也。降。因徹西北扉。開元禮亦倣此。今升屋而號。慮其驚衆。故但就寢庭之南面而已。然後行死事。立喪主。凡主人當以長子爲之。无長子。則長孫承重。奔喪曰。凡喪。父在。父爲主。注。與賓客爲禮。宜使尊者。又曰。父沒。兄弟同居。各主其喪。注。各爲妻子之喪爲主也。又曰。親同。長者主之。鄭康成曰。昆弟之喪。宗子主之。又曰。不同。親者主之。注。從父昆弟之喪也。雜記曰。姑姊妹。其夫死。而夫黨无兄弟。使夫之族人主喪。妻之黨。雖親弗主。夫若无族矣。則前後家。東西家。无有。則里尹主之。伯高死於衞。赴於孔子。孔子曰。夫由賜也見我。哭諸賜氏。遂命子貢爲之主。曰。爲爾哭也。來者拜之。喪大記曰。喪有无後。无无主。若子孫有喪。而祖父主之。子孫執喪。祖父拜賓。主婦。孔穎達檀弓疏。主人主婦正義曰。主人亡者之子。主婦亡者之妻。若亡者无妻。及母之喪。則以主人之妻爲主婦。護喪。以家長或子孫能幹事知禮者一人爲之。凡喪事皆稟焉。若主人未成服。不出。則代主人受弔拜賓。及受賻襚。古禮。初喪。主人常在尸側。惟君命出。出而遇賓則拜。司書。以子弟或吏人能書札者爲之。掌糾書疏之事。司貨。以子弟或吏僕可委信者爲之。掌糾貨賄之事。置歷。以謹其出入。親賓有賻襚。則書於別歷。收之以待喪用。其衣服不以襲斂。

易服

既復。妻子婦妾皆去冠及上服。上服。謂衫帶背子之類。被髮。男子扱上衽。謂插衣前襟之帶。徒跣。婦人不徒跣。男子爲人後者、

爲本生父母。及女子已嫁者。皆不被髮徒跣。但去冠及上服。凡齊衰以下內外有服親。及在喪側給事者。皆釋去華盛之服。謂錦繡緋紅金玉珠翠之類。著素淡之衣。問喪親始死。笄纚徒跣。扱上衽。注親始死。去冠二日。先去笄纚括髮也。上衽。深衣之裳前。開元禮初終。男子易以白布衣。被髮徒跣。婦人易以青縑衣。被髮不徒跣。爲人後者爲本生父母。素冠不徒跣。女子已嫁者。髽。齊衰以下。丈夫素冠。婦人去首飾。內外皆素服。按笄纚。今人平日所不服。被髮尤哀毀无容。故從開元禮。然白布青縑衣。素冠素服。皆非始死所能辦。故但釋去華盛之服。本應三年喪者。則去冠及上服。期喪以下。士大夫帽子皂衫。青黃勒帛。庶人不改常服。禮。男子括髮。婦人多髽。故於始死時。期喪以下。但去首飾。易華盛之服而已。世俗多忌諱。或爲父則被左髮。母則被右髮。舅則被後左。姑則被後右。皆非禮。宜全被之。

訃告。訃音赴。

護喪、司書、爲之發書。訃告於親戚及僚友。檀弓曰。父兄命赴者。然則主人不自赴也。若无護喪及司書。則主人自赴親戚。不赴僚友。劉岳書儀。卒哭然後發外人書疏。蓋以哀痛方深。未暇與人通問故也。然問候慶賀之書。居喪誠不當發。必若有事不獲已。須至有聞於人者。雖未卒哭。豈可以不發也。

沐浴　飯含　襲。始死之奠。哭泣附。

將沐浴。則以帷障臥內。侍者設床於尸所臥床前。縱置之。施簀席簟枕。不施氈褥。古者疾病廢床。人生在地。去床。庶其生氣反也。將沐浴。則

復遷尸於床矣。故喪大記曰。始死。遷尸於床。幠用斂衾。去死衣。或遇暑月。則君設大槃。大夫設夷槃。實以冰。士无冰。則併瓦槃。實以水。置于牀下。以寒尸。今人既死乃臥尸于地。訛矣。古者沐浴及飯含皆在牖下。今室堂與古異制。故於所臥床前置之。以從宜也。古者沐浴設床袒簀。袒簀者。去席。盍水便也。今藉以簟。不設氈褥。亦於沐浴便云。遷尸於床上。南首。覆之以衾。禮運曰。死者北首。謂葬時也。自沐浴至殯。古亦南首。惟朝廟北首。侍者掘坎于屏處潔地。士喪禮。甸人掘坎于階間少西。今以孝子之心不忍朝夕見親爪髮及沐浴之具。故掘坎於屏處。陳襲衣裳於堂前東北。藉以席。西領。南上。幅巾一。古者死人不冠。但以帛裹其首。謂之掩。士喪禮。掩練帛廣終幅。長五尺。析其末。注。掩。裹首也。析其末。爲將結於頤下。又還結於項中。蓋以襲斂主於保護肌體。貴於柔軟緊實。冠則磊塊難安。況今幞頭以鐵爲脚。長三尺。而帽用漆紗爲之。上有虛簷。置於棺中。何由安帖。莫若襲以常服。上加幅巾。深衣大帶及屨。既合於古。又便於事。幅巾。所以代掩也。其制如今之煖帽。深衣帶屨。自有制度。若无深衣帶屨。止用衫勒帛鞋。亦得。其幞頭公服腰帶靴笏。俟葬時置於棺上可也。充耳二。用白纊。以綿爲之。如棗核大。用塞耳中。幎目一。用帛。方尺二寸。所以覆面者也。握手用帛。長尺二寸。廣五寸。所以裹手者也。深衣、大帶、屨。若襚衣有餘。則繼陳而不用。謂親戚以衣服來襚者。繼陳於襲衣之下。而不用以襲也。多陳之爲榮。少納之爲貴。又陳飯含沐浴之具於堂前西壁下。南上。錢三。實于小箱。檀弓曰。古者飯用米貝。弗忍虛也。飯用貝。今用錢。猶古用貝也。古禮。諸侯飯七貝。大夫五。士三。大夫以上。仍有珠玉。錢多既不足貴。又口所不容。珠玉則更爲盜賊之招。故但用三錢而已。米二升。實于盌。古者諸侯飯用粱。大夫用稷。士用稻。今但用卿士所生平日所食之米可也。古升小。故用四升。今升大。故用二升。沐巾一。浴巾二。設於笄。浴巾二。上下體各異也。櫛置于卓子上。侍者汲新水淅米令精。復實於盌。侍者以

沐浴湯入。主人以下、皆出立於帷外。北面。以其裸裎。子孫不可在側故也。侍者沐髮。櫛之晞之。以巾撮爲髻、舉衾而浴。亦爲其裸裎。故舉衾以障之。拭之以二巾。翦爪。如平時。其沐浴餘水及巾櫛。皆弃于坎。遂築而實之。侍者別設襲床。施薦席氈褥枕。如平時。先置大帶深衣袍襖汗衫袴襪勒帛裹肚之類於其上。遂舉以入。置浴床之西。遷尸於其上。悉去病時衣及復衣。易以新衣。但未著幅巾深衣屨。移置堂中間。鄭注喪大記曰。正尸。謂遷尸于牖下南首也。今室堂既異於古。故置堂中間。取其容男女夾床哭位也。卑幼則各於其室中間。自餘應在堂者。並倣此。執事者置脯醢酒于卓。曾子問。始死之奠。其餘閣也歟。注。不容改新也。古人常畜脯醢。故始死未暇別具饌。但用脯醢而已。今人或無脯醢。但中見有食物一兩種並酒可也。凡奠。除酒器之外。盡用素器。不用金銀稜裹之物。以主人有哀素之心故也。升自阼階。祝盥手洗盞。斟酒奠于尸東。當鬲。巾之。鬲。肩頭也。士喪禮。復者降。楔齒綴足。卽奠脯醢醴酒于尸東。鄭注。鬼神无象。設奠以馮依之。開元禮。五品以上。如士喪禮。六品以下。含而後奠。今不以官品高下。沐浴正尸。然後設奠。於事爲宜。奠。謂斟酒奉至卓上。而不酹也。主人虞祭然後親奠酹。巾者。以辟塵蠅。凡无兩階者。止以階之東偏爲阼階。西偏爲西階。祝。選親戚爲之。主人坐於床東奠北。衆男應服三年者。坐其下。皆西向南上。藉以稾。同姓男子應服期者。坐其後。大功以下。又以次坐其後。皆西向南上。尊行坐于北壁下。南向西上。藉以席薦。各以服重輕昭

穆長幼爲叙。主婦及衆婦女坐于床西。藉以稾。同姓女子應服期以下。坐于其後。尊行坐于床東北壁下。南向東上。藉以席薦。亦各以服重輕昭穆長幼爲叙。如男子之儀。妾婢立于婦女之後。婦以夫之長幼爲叙。不以身之長幼。異姓之親。丈夫坐于帷外之東。北向西上。此非沐浴之帷。謂設帷於堂裏。所以別內外者也。婦人坐于帷內之西。北向東上。皆藉以席。有服者在前。無服者在後。各以尊卑長幼爲叙。若內喪。謂婦人之喪。則同姓丈夫尊卑坐于帷外之東。北向西上。異姓丈夫坐于帷外之西。北向東上。士喪禮。主人入。坐於床東。衆主人在其後。西面。婦人俠床東面。鄭注。衆主人。庶昆弟也。婦人。謂妻妾子姓也。亦適妻在前。又曰。親者在室。注。謂大功以上父兄姑姊子姪在此者。又曰。衆婦人戶外北面。衆兄弟堂下北面。注。衆婦人。衆兄弟。小功以下。喪大記曰。既正尸。子坐于東方。卿大夫父兄子姓立于東方。有司庶士哭于堂下北面。夫人坐于西方。內命婦姑姊妹子姓立于西方。外命婦率外宗哭于堂上北面。注。世婦爲內命婦。卿大夫之妻爲外命婦。外宗。姑姊妹之女。又曰。大夫之喪。有命夫命婦則坐。無則皆立。士之喪。皆坐。開元禮。主人坐于床東。衆主人在其後。兄弟之子以下又在其後。俱西面南上。妻坐於床西。妾及女子在妻之後。兄弟之女以下又在其後。俱東面南上。藉藁坐。內外之際。南北隔以行帷。祖父以下。於帷東北壁下。南面西上。祖母以下。於帷西北壁下。南面東上。舒席坐。外姻。丈夫於戶外之東。北面西上。婦人於主婦西。南面東上。皆舒席坐。若內喪。則尊行丈夫。外親丈夫席。位於前堂。若戶外之左右。皆南面。宗親戶東西上。外親戶西東上。凡喪位皆以服精粗爲序。今堂室異制。難一一如古。但倣開元禮爲哭位。古者。諸侯卿大夫。於其宗族有君臣之義。故其臣不敢坐於君側。今但依士禮。婢妾之外皆坐哭。寒月老病之人。有不堪藁及單席者。三年之喪。聽坐藁薦。期喪以下。聽加白氈於席上可也。或堂宇狹隘。五服不能各

爲一列。則輕服次重服之下。絕席以別之。自既復之後。男女哭擗無數。古者哭有擗踊。擗拊心也。踊躍也。問喪曰。惻怛之心。痛疾之意。悲哀志懣氣盛。故袒而踊之。所以動體安心下氣也。婦人不宜袒。故發胸擊心爵踊。殷殷田田。如壞牆然。悲哀痛疾之至也。注爵踊。踊不絕地也。曾申問於曾子曰。哭父母有常聲乎。曰。中路嬰兒失其母焉。何常聲之有。至是始就位而哭。盡哀止。三年之喪。夜則寢於尸旁。藉藁枕塊。羸病者藉以草薦可也。期喪以下。寢於側近。男女異室。外親歸其家可也。主人出。左袒。自面前扱於腰之右。盥手洗盞。執箱以入。侍者一人、插匙于米盌。執以從。置于尸西。又一人、執巾以從。徹枕。以巾覆面。恐飯之遺落米也。主人就尸東。由足而西。床上坐。東面舉巾。以匙抄米。實于尸口之右。幷實一錢。又於左、於中、亦如之。主人襲。謂襲所袒之衣也。復位。侍者加幅巾。充耳。設幎目。納屨。乃襲深衣。結大帶。設握手。覆以衾。

銘旌

銘旌、以絳帛爲之。廣終幅。三品以上、長九尺。五品以上、八尺。六品以下、七尺。書曰某官某公之柩。官卑。曰某君某妻。曰某封邑某氏。若無官封。卽隨其生時所稱。以竹爲杠。長準銘旌。置屋西階上。士喪禮。爲銘。各以其物。亡則以緇。長半幅。經末。長終幅。廣三寸。書銘于末。曰某氏某之柩。注無旗。不命之士也。末爲飾也。又曰。竹杠

長三尺。置于宇西階上。注。杠。銘旌也。檀弓曰。銘。明旌也。以死者爲不可別已。故以其旗識之。開元禮。杠之長。準其絳王公以下杠爲龍首。仍韜杠。喪葬令。銘旌長各有尺數。

魂帛影齋僧附

魂帛、結白絹爲之。設櫨於尸南。覆以帕。置倚卓其前。置魂帛於倚上。設香爐杯注酒果於卓子上。是爲靈座。倚銘旌於倚左。侍者朝夕設櫛頮奉養之具。皆如平生。俟葬畢有祠板。則埋魂帛潔地。士喪禮。重。木刊鑿之。甸人置重于中庭。三分庭一在南。注。木也。縣物焉。曰重。刊。斲治。鑿之。爲縣簪孔也。又曰。夏祝鬻餘飯。用二鬲。于西牆下。注。鬻餘飯。以飯尸餘米爲粥也。又曰。冪用疏布。久之。繫用鞙。縣于重。冪用葦席。北面。左衽。帶用鞙。賀之。結于后。注。久。謂蓋塞鬲口也。鞙。竹籤也。以席覆重。辟屈而反。兩端交於后。左衽。西端在上。賀。加也。又曰。祝取銘旌置于重。檀弓曰。重。主道也。注。始死未作主。以重主其神也。士喪禮。將葬。甸人抗重。出自道。道左倚之。雜記。重既虞而埋之。注。就所倚處埋之。開元禮。重木倣此。今國家亦用之。喪葬令。諸重。一品柱鬲。六五品以上。四六品已下。亦然。士民之家。未嘗識也。皆用魂帛。魂帛亦主道也。禮。大夫無主者。束帛依神。今且從俗。貴其簡易。然世俗或用冠帽衣屐裝飾如人狀。此尤鄙俚。不可從也。又世俗皆畫影。置於魂帛之後。男子生時有畫像。用之。猶無所謂。至於婦人。生時深居閨闥。出則乘輜軿。擁蔽其面。既死。豈可使畫工直入深室。揭掩面之帛。執筆望相。畫其容貌。此殊爲非禮。勿可用也。又世俗信浮屠誑誘。於始死及七七日。百日。期年。再期。除喪。飯僧。設道場。或作水陸大會。寫經造像。修建塔廟。云爲此者。滅彌天罪惡。必生天堂。受種種快樂。不爲者。必入地獄。剉燒舂磨。受無邊波吒之苦。殊不知人生含氣血。知痛癢。或翦爪鬚髮。從而燒斫之。已不知苦。況於死者。形神相離。形則入於黃壤。腐朽消滅。與木石等。神則飄若風火。不知何之。假使剉燒舂磨。豈復知之。且浮屠所謂天堂地獄者。計亦以勸善而懲惡也。苟不以至公行之。雖鬼可得而治

乎。是以唐盧州刺史李丹與妹書曰。天堂無則已。有則君子登。地獄無則已。有則小人入。世人親死而禱浮屠。是不以其親爲君子。而爲積惡有罪之小人也。何待其親之不厚哉。就使其親實積惡有罪。豈賂浮屠所能免乎。此則中智所共知。而舉世滔滔而信奉之。何其昏惑難曉也。甚者至有傾家破產然後已。與其如此。曷若早賣田營墓而葬之乎。彼天堂地獄。若果有之。當與天地俱生。自佛法未入中國之前。人死而復生者。亦有之矣。何故無一人誤入地獄。見閻羅等十王者耶。不學者固不足與言。讀書知古者亦可以少悟矣。

弔酹　賻襚

凡弔人者。必易去華盛之服。喪大記。小斂奠弔者襲裘加武帶絰。與主人拾踊。孔子羔裘元冠不以弔。子游弔人襲裘帶絰而入。古者弔服有絰。唐人猶著白衫。今人無弔服。故但易去華盛之服。亦不當著公服。若入酹。則須具公服靴笏也。作名紙。右卷之。繫以線。題其陰面。凡名紙。吉者左卷之。題陽面。凶者反卷之。陽面在左。陰面在右。曰某郡姓名。慰同州之人。則但云同郡。皆不著官職。先使人通之。主人未成服。則護喪爲之出見。賓曰。竊聞某人薨沒。尊官。則云薨沒。或云捐館。卑官。則云傾逝。少年。則云夭沒。後書做此。如何不淑。因再拜。護喪答拜曰。孤某遭此凶禍。蒙慰問。若有賻襚。則并言之。以未成服。不敢出見。不勝哀感。使某拜。又再拜。此爲子孫被髮徒跣者不出。其餘皆出。喪大記曰。未小斂。大夫爲君命。士爲大夫出。主人升降未敢由阼階。禮也。賓答拜。自餘如常儀。其所賻襚者。則先遣人以書致之。書儀在後。然後往弔。既弔而致之。亦可也。詩云。凡民有喪。匍匐救之。故古有含襚賵賻之禮。珠玉曰含。衣衾曰襚。車馬曰賵。貨財曰賻。皆所以矜恤喪家。助其斂葬也。今人皆送紙錢贈作。諸爲物

焚爲灰燼。何益喪家。不若復賻襚之禮。既不珠玉。則含禮可廢。又今人亦無以車馬助喪者。則賵禮亦不必存也。凡金帛錢穀之類。皆可謂之貨財。其多少之數。則无常準。繫其家之貧富。親之遠近。情之厚薄。自片衣尺帛。百錢斗粟以上。皆可行之。勝於无也。孔子遇舊館人之喪。入而哭之哀。出使子貢說驂而賻之。曰。予惡夫涕之无從也。蓋君子行禮。情與物必相副。苟弔哭雖哀。而无賻襚以將之。亦君子所恥也。前漢王丹。友人喪親。河南太守陳遵爲護喪事。賻助甚豐。丹乃懷縑一匹。陳之於主人前。曰。如丹此縑。出自機杼。遵聞而有慚色。然則物豐而誠不副。亦君子所不爲也。古記曰。不以靡沒禮。不以非廢禮。此之謂也。昔子碩欲以賻布之餘具祭器。子柳不可。曰。君子不家於喪。請班諸兄弟之貧者。然則爲人之子孫者。豈可幸其親之喪以利其家耶。彼爲祭器且不可。況實囊橐增產業乎。故當使司貨別置歷收之。古者袒而讀賵。賓致命將行。主人之史又讀賵。所以存錄之。今宜俟其人至。則司貨以歷示之。知其得達於主人也。其物專供喪用。有餘。則班諸戚之貧者。

凡賻襚之物。執事者必先執之。北面白尸柩。雜記曰。凡將命。鄉殯。將命。蓋含襚賵賻主爲死者故也。若已葬。則白於靈座。然後白主人。次白護喪。以授司貨。書於別歷。而藏以待喪用。其同族有服之親。賻襚之物。不白主人。以通財故也。若主人已成服。則衰絰杖而哭。禮。受弔不迎賓。而送之。賓進弔。主人曰。某罪逆深重。禍延某親。蒙賜慰問。不勝哀感。稽顙而後拜。稽顙。謂以頭觸地。若非三年之喪。則拜後稽顙。賓答拜。自非親戚。雖平日受拜。至是須賓主相拜。主人置杖。坐兀子。不設坐褥。或設白褥。茶湯至。則不執托子。賓退。釋杖而送之。此皆俗禮。然亦表哀素之心。故從之。其非三年之喪。未成服。則小帽勒帛。既成服。則服其服而出。辭云。私門不幸。某親喪亡。蒙賜慰問。不勝哀感。拜而後稽顙。餘

皆如常儀。凡弔人者。必有慼容。曲禮。臨喪不笑。入臨不翔。檀弓曰。行弔之日。不飲酒食肉。孔子於是日哭。則不歌。又食於喪者之側。未嘗飽也。若在喪者談笑諧謔。豈弔人之道耶。若賓與亡者爲執友。則入酹。肅人。非親戚。及與其子爲執友。嘗升堂拜母者。則不入酹。名紙既通。喪家於靈座前炷香澆茶斟酒。設蓆褥。家人皆哭。若主人未成服。則護喪出延賓。曰。孤某須矣。賓人至靈前。哭盡哀。古禮。弔人無不哭者。世俗皆以無涕爲僞哭。故恥之。弔酹多不哭。人之性自有少涕淚者。不可必責於人。孔子弔於舊館而出涕。亦鮮矣。若知生而不知死。勿哭可也。若親戚朋友死。安可以不哭哉。乃焚香再拜。跪酹茶酒。俛伏興。再拜。主人被髮徒跣。扱上衽。自樞左。哭而出。賓東向弔。主人西向稽顙再拜。秦穆公弔公子重耳。重耳稽顙不拜。以未爲後。是故不成拜。今人衆子皆拜。非禮也。然恐難頓改。賓答拜。主人興。進謝。曰。某罪逆深重。禍延某親。蒙賜沃酹。不勝哀感。又再拜。賓答拜。賓主相向哭盡哀。賓先止。寬釋主人曰。修短有命。痛毒奈何。望抑損孝思。俯從禮制。主人官尊。則云伏望。揖而出。主人不送。哭而反。護喪爲之送賓。若主人已成服。則自出受弔畢。若賓請入酹。則主人命炷香斟茶酒於靈座前。家人皆哭。主人揖賓。遂導賓。哭而入。賓亦哭而入。至靈座前。主人立于賓東。北向立哭。賓酹如上儀。酹畢。主人西向謝賓。曰。已辱臨弔。重煩沃酹。不勝哀

感。稽顙再拜。賓答拜。相向哭。寬釋如上儀。賓出。主人送至廳事。如常儀。自有三年之喪。則不出弔人。爲其以人之親忘己之親故也。期喪。十一月已後。可以出弔。如有服而將往哭之。則服其服而往。謂有服之親死。而往哭之。非弔也。服其服。謂服新死者之服也。事見雜記。檀弓曰。有殯。聞遠兄弟之喪。雖緦必往。非兄弟。雖鄰不往。若執友死。雖齊衰亦可以往哭。曾子之哭子張是也。凡弔及送喪葬者。必助其喪事而勿擾也。助。謂問其所乏。分導營辦。貧者爲之執紼負土之類。擾。謂受其飲食財貨。

小斂

厥明。陳小斂衣于堂東北下。以席。凡斂葬者。孝子愛親之肌體。不欲使爲物所毀傷。故裹以衣衾。盛以棺槨。深藏之於地下。檀弓曰。喪三日而殯。凡附於身者。必誠必信。勿之有悔焉耳矣。三月而葬。凡附於棺者。必誠必信。勿之有悔焉耳矣。古者。死之明日。小斂。又明日。大斂。顛倒衣裳。使之正方。束以絞衾。韜以衾冒。皆所以保其肌體也。今世俗有襲而无大小斂。所闕多矣。然古者士襲衣三稱。大夫五稱。諸侯七稱。公九稱。小斂。尊卑通用十九稱。大斂。士三十稱。大夫五十稱。君百稱。此非貧者所辦也。今從簡易。襲用衣一稱。小大斂。則據死者所有之衣。及親友所襚之衣。隨宜用之。若衣多。不必盡用也。夏后氏斂用昏。商人斂用日中。周人斂用日出。今事辦則斂。不拘何時。設卓子于阼階東。用置饌及盃注於其上。羃之以巾。古者小斂之奠用牲。今人所難辦。但如待賓客之食。品味稍多於始死之奠。則可也。設盥盆二。帨巾各二于饌。其東有臺。祝所盥。其西無臺。執事者所盥。中各有架。別以

卓子設潔滌盆新拭巾於其東。所以洗盡拭盡。自此至遣奠皆同。具括髮麻免布及髽麻。古者主人素冠環絰視小斂。既而男子括髮，婦人髽皆有首絰腰絰。始死去冠二日去笄纚。括髮。男子括髮以麻。婦人髽帶麻。髽者去纚爲紒也。南宮縚之妻之姑之喪。夫子誨之髽。榛以爲笄。長尺而總八寸。喪服小記。惡笄終喪。今恐倉卒未能具冠絰。故於小斂訖。男子婦人皆收髮爲髻。先用麻繩撮髻。又以布爲頭巾。斬衰者。括髮紐麻爲繩。齊衰以下至同五世祖者皆免。列布或縫絹。廣寸。婦人髽亦紐麻爲繩。齊衰以下亦用布絹爲免。皆如幎頭之制。自項向前。交於額上。卻遶髻。如著幎頭也。爲母雖齊衰亦用麻。婦人惡笄。當用鐲釵。或竹木骨角爲簪。至於銀鈿之類用金銀者。居喪盡當去之。設小斂牀。施薦席氈褥于西階之西。執事者鋪絞。絞。以細布或綵爲之。一幅析爲三。鋪橫三於下。縱一於上。橫者足以周身相結。縱者上足以掩首。下足以掩足。古者折其末使可結。然布強而闊。難結。不若於兩端各綴二絹帶。則緊急。複衾小斂衣于牀。或顛或倒。取方而已。斂時。平鋪其衣。不復穿袖。又去枕。舒絹或疊衣藉首。卷其兩端夾首兩旁。以補肩上空虛之處。又卷衣以夾兩脛。然後以餘衣掩尸。裹之以衾。末掩其面。蓋孝子猶俟其復生。欲時見其面。故也。及將大斂。則并掩首。裹之。束之以絞。使其形正方。適足滿棺。鋪時。即依此次敘。上衣不倒。上衣。謂公服襯衫之類。故尊之。執事者舉牀自西階升堂。設于中間。襲牀之南。古者小斂席于戶內。設牀第於兩楹之間。既斂。移于堂。今堂室之制異於古。且從簡易。故小斂亦於中間。乃遷襲奠卓子。下闕。

棺槨 原本全文俱闕。

大斂殯

原本上文闕。即又揣其空缺之處。卷衣塞之。務令充實。不可搖動。愼勿以金玉珍玩置棺中。啓盜賊心。收衾先掩足。次掩首。次掩左。次掩右。令棺中平滿。主人主婦憑哭盡哀。婦人退入幕下。然後召匠加蓋下釘。徹小斂牀。役者累塹塗殯。訖。祝取銘旌。設跗。立于賓東。跗。杠足也。其制如人衣架。復設靈座於故處。主人以下、皆復位如故。凡動尸舉柩。主人以下、哭擗無算。曲禮。在床曰尸。在棺曰柩。若無護喪。則主人當輟哭。親見殯殮。務令安固。不可但哭而已。祝帥執事者盥手。舉新饌自阼階升。置于靈座前。祝焚香洗盞。斟酒奠之。卑幼再拜哭。皆如小斂奠之儀。士喪禮。卒塗。祝取銘置于肂。主人復位。踊。襲。注。爲銘。設柎。樹之肂東。又曰。乃奠。燭升自阼階。祝執巾席從。設于奧。東面。注。自是不復奠于尸。室中西南隅。謂之奧。既夕記。燕養饋羞湯沐之饋。如生日。注。燕養。所用供養也。饋。朝夕食也。羞。四時之珍異。孝子不忍一日廢其事親之禮。於下室日設之。如生也。又曰。朔月若薦新。則不饋于下室。注。以殷奠有黍稷也。開元禮。三品以上。將奠。執巾几席者。升自阼階。入設于室之西南隅。東面。贊者以饌升入室。西面設於席前。六品以下。設於靈座前。席。殯於外者。施蓋訖。設大斂之奠於殯東。既殯。設靈座於下室西間。東向。施床几案屏幃服飾。以時上膳羞及湯沐。皆如平生。下室者。謂燕寢。無下室。則設靈座於殯東。按古時室中牖在西。戶在東。故設神席於西南隅。東面。得其宜也。今士大夫家。既不可殯於聽事。則正室之外。別無燕寢。又朝夕之奠。何嘗不用飯。而更設靈座於下室西間。東向。兩處饋奠。甚無謂也。又靈座若在殯。而奠於殯東。亦非禮也。今但設奠於靈座前。庶從簡易。主人以下、各歸其次。留婦人兩人守殯。共止代哭者。

司馬氏書儀卷第六

喪儀二

聞喪　奔喪

始聞親喪。以哭答使者。盡哀。問故。又哭。盡哀。奔喪禮注。親。父母也。問故。問親喪所由也。雖非父母。聞喪而哭。其禮亦然。裂布爲四脚。白布衫。繩帶麻屨。古者。未成服者。素委貌。深衣。恐非本所有。且非倉猝所辦。今從便。遂行。日行百里。不以夜行。奔喪注。雖有哀慼。猶辟害也。雖或有親屬皆行。不能日行百里。道中亦不可滯留也。惟父母之喪。見星而行。見星而舍。道中哀至則哭。避市邑喧繁之處。奔喪日。哭避市朝。注。謂驚衆也。今人奔喪及從柩行者。遇城邑則哭。是有人則爲之。無人則不爲。飾詐之道也。望其州境。哭。望其縣境。哭。望其城。哭。望其家。哭。入門。升自西階。至殯前。再拜。哭盡哀。乃就位。方去冠及上服。被髮扱衽徒跣。如始死之儀。詣殯東。西面坐。哭盡哀。其未小斂而至者。與在家同。乃就東方。袒括髮。又哭盡哀。丈夫婦人之待之也。皆如朝夕哭位。無變也。既哭奔喪者。復著布四脚布衫。拜諸尊長。及受諸卑幼拜。皆哭盡哀。明

日後日朝夕哭猶袒括髮至家四日乃成服而朝哭有弔賓至則出見之可也若未得行須應過三日以上者則爲位不奠奔喪曰聞喪不得奔喪乃爲位注謂以君命有事者位有鄰列之處如其家朝夕哭位矣又注無君事又無故而以已私未奔者父母之喪則不爲位其哭之不離聞喪之處齊衰以下更爲位而哭皆可行乃行又曰凡爲位不奠注以其精神不存乎是今仕宦他方者始聞喪比至治裝挈家而歸鮮有不過三日者安得不爲位而哭既無鄰列當置倚子一枚以代尸柩左右前後設哭位皆如在尸柩之旁而不設朝夕飲食之奠者喪側無子孫則此中設朝夕奠如在喪側道中亦設位朝奠而行既就館至夕設位而奠鄰子短切

被髮扱衽徒跣皆如始死之儀明日斬衰者袒括髮齊衰以下袒免代哭皆如小斂之儀聞喪後四日成服而朝哭皆如在家之儀道中及至家惟不去冠及上服被髮扱衽徒跣袒括髮其餘皆如未成服之儀入門至殯前北面再拜哭盡哀拜諸尊長又受諸卑幼拜皆哭盡哀弔賓至即出見之若奔喪者不及殯則先之墓望墓而哭至墓北面哭盡哀再拜在家丈夫之待之也即位於墓左婦人墓右皆哭盡哀未成服者去布四脚及布衫袒括髮於墓東南即本位又哭盡哀復著布四脚衫拜尊長及受卑幼拜如上儀遂歸至家入門去布四脚及布衫袒括髮至靈座前北面哭盡哀餘如未葬之儀已成服者不袒括髮齊衰以下聞喪則爲位而哭古禮聞父母妻之黨及師友知識之喪哭皆有處今寢廟異制不能如古但聞尊長之喪則爲位於正堂卑幼之喪爲位於別室而哭之今人皆擇日舉

哀。凡悲哀之至。在初聞其喪。聞喪則當哭之。何暇擇日。又舉哀挂服皆於僧舍。蓋以五服年月勅不得於州縣公廳內舉哀。若不在州縣公廨。何必就僧舍不於本家。蓋由今人多忌諱故也。若奔喪。則釋去華盛之服。裝辦即行。緩速惟所欲。既至齊衰、望鄉而哭。大功、望門而哭。小功以下。至門而哭。入門。始至殯前。北向哭盡哀。再拜。乃易所服之服。即本位。又哭盡哀。乃見諸尊長及卑幼。拜哭如主人儀。若不奔喪。則齊衰始聞喪三日中。朝夕爲位會哭。四日之朝。成服。又爲位會哭。大功以下、始聞喪。爲位會哭。成服。又爲位會哭。自是每月朔爲位會哭。月數既滿。次月朔爲位會哭。遂除服。其聞喪至各哭。固無常準。齊衰以上、自有喪以來。親戚未常相見者。既除服而相見。不變服。各哭盡哀。然後敘拜。

飲食

凡初喪。諸子三日不食。期、九月之喪。三不食。五月、三月之喪。再不食。或一不食。親戚鄰里必爲糜粥以飲食之。尊長勉之強之。亦可少食。足以充虛續氣而已。既斂。諸子食粥。妻妾及期九月之喪、疏食水飲。不食菜果。五月三月之喪、既葬。食肉飲酒。不與人樂之。父母之喪。既虞卒哭。疏食水飲。不食菜果。小祥。食菜果。大祥。食肉飲酒。期九月之喪。既葬。食肉飲酒。不與人樂之。若有疾。雖父母之喪。食肉飲酒。疾止。復初。五十不極毀瘠。六十不毀瘠。七十唯衰麻在身。飲酒食肉。處于內。喪服傳。斬衰。歠粥。朝一溢米。夕一溢米。既虞。疏食水飲。既練。始食菜果。飯素食。注。二十兩曰溢。爲米一升二十四分

升之一。疏。猶粗也。素。猶故也。謂復平生時食也。間傳。斬衰三日不食。齊衰二日不食。大功三不食。小功。緦麻。再不食。士與斂焉。則一不食。父母之喪。既殯。食粥。齊衰疏食水飲。不食菜果。大功不食醯醬。小功。緦麻。不飲醴酒。父母之喪。既虞卒哭。疏食水飲。不食菜果。期而小祥。食菜果。又期而大祥。有醯醬。中月而禫。禫而飲醴酒。始飲酒者。先飲醴酒。始食肉者。先食乾肉。注。不忍發御厚味。喪大記。祥而食肉。期之喪。三不食。既葬。食肉飲酒。九月之喪。猶期之喪也。食肉飲酒。不與人樂之。五月三月之喪。亦一不食。再不食。可也。既葬。食肉飲酒。不與人樂之。叔母世母。食肉飲酒。今參取其中而用之。人食飲多少不同。食粥者。取飽而已。不爲限量。凡居喪。雖以毀瘠爲貴。然亦須量力而行之。孝經。三日而食。教民無以死傷生。毀不滅性。此聖人之政也。滅性。謂毀極失志。變其常性也。曲禮曰。居喪之禮。毀瘠不形。視聽不衰。注。謂其廢喪事。形。謂骨見。又曰。有疾。則飲酒食肉。疾止。復初。不勝喪。乃比於不慈不孝。五十不致毀。六十不毀。七十唯衰麻在身。飲酒食肉。處于內。注。所以養衰老。人五十始衰。曾子謂子思曰。吾執親之喪也。水漿不入口者三日。問喪曰。親始死。水漿不入口三日不舉火。故鄰里爲之糜粥以飲食之。鄉里舊俗。親鄰有喪。以罌貯粥。就草土中哺之。謂之飧。孝粥。此乃古禮之尙存者也。雜記曰。喪食雖惡。必充飢。飢而廢事。非禮也。飽而忘哀。亦非禮也。視不明。聽不聰。行不正。不知哀。君子病之。故強忍致疾。亦非聖人之所許也。人或體羸。不能三日不食者。量食粥可也。粥不能飽者。既殯。食粗飯可也。疏食水飲不能飽者。既葬。食菜茹醯醬可也。喪大記曰。不能食粥。羹之以菜可也。注。謂性不能者。可食飯菜羹。彼應食粥也。猶可食菜羹。況既葬應疏食者。至於餅餌亦無傷。但勿食肉飲酒。斯可矣。古人居喪。無敢公然食肉飲酒者。漢昌邑王奔昭帝之喪。居道上。不素食。霍光數其罪而廢之。晉阮籍負才放誕。居喪無禮。何曾面質籍於文帝座曰。卿。敗俗之人。不可長也。因言於帝曰。公方以孝治天下。而聽阮籍以重哀飲酒食肉於公座。宜擯四裔。無令汙染華夏。宋廬陵王義眞居武帝憂。使左右買魚肉珍羞。於齋內別立廚帳。會長史劉湛入。因命臑酒炙車螯。湛正色曰。公當今不宜有此設。義眞曰。旦甚寒。長史事同一家。望不爲異。酒至。湛起曰。既不能以禮自處。又不能以禮處人。隋煬帝爲太子。居文獻皇后喪。每朝令進二溢米。而私令外取肥肉脯鮓置竹筒中。以蠟閉口。衣襆裹而納之。湖南楚王馬希聲。葬其父武穆王之日。猶食雞臛。其官屬潘起譏之曰。昔阮籍居喪食蒸豚。何代無賢。然則五代之時。居喪食肉者。人猶以爲異事。是流俗之弊。其來甚近也。雜記曰。有服。人召之食。不往。大功以下。既葬。適人。人食之。其黨也。食之。

非其黨。弗食也。喪大記曰。大夫。父之友食之。則食之矣。不避粱肉。若有酒醴。則辭。然則飲酒尤不可也。今之士大夫。居喪食肉飲酒。無異平日。又相從宴集。靦然無愧。人亦恬不爲怪。禮俗之壞。習以爲常。悲夫。乃至鄙野之人。或初喪未斂。親賓則齎酒饌往勞之。主人亦自備酒饌。相與飲啜。醉飽連日。及葬。亦如之。甚者。初喪。作樂以娛尸。及殯葬。則以樂導轜車。而號哭隨之。亦有乘喪卽嫁娶者。噫。習俗之難變。愚夫之難曉。乃至此乎。凡居父母之喪者。大祥之前。皆未可食肉飲酒。若有疾。暫須食飲。疾止。亦當復初。必若素食不能下咽。久而羸憊。恐成疾者。可以肉汁及脯醢。或肉少許。助其滋味。不可恣食珍羞盛饌。及與人宴樂。是則雖被衰麻。其實不行喪也。唯五十以上。氣血既衰。必資酒肉扶養者。則不必然耳。則居喪聽樂及嫁娶者。國有正法。此不復論。

喪次

中門之外。擇朴陋之室。以爲丈夫喪次。斬衰、寢苫枕塊。苫。謂藁薦。塊。謂墼。不脫絰帶。不與人坐焉。非時見乎母也。不入中門。既虞。寢有席枕木。二十七月。除服而復寢。齊衰、寢有席。大功以下異居者。既殯可以歸其家。猶居宿于外。三月而後復寢。婦人次于中門之內別室。或居殯側。雖斬衰不寢苫。但徹去帷帳衾褥之類華麗者。可也。男子無故不入中門。婦人不得輒至男子喪次。喪服傳。斬衰居倚廬。寢苫枕塊。寢不脫絰帶。既虞。翦屏柱楣。寢有席。既練。舍外寢。注。楣。謂之梁。柱楣。所謂梁闇也。舍外寢。於中門之外。壘墼爲之。不塗墼。所謂堊室也。喪大記曰。父母之喪。居倚廬。不塗。寢苫枕塊。非喪事不言。君爲廬宮之大夫士。檀之注。宮。謂圍障之也。檀謂不障。既葬。柱楣塗廬。不於顯者。君大夫士皆宮之。注。不於顯者。不塗見面。既練。居堊室。不與人居。既祥。黝堊。吉祭而

復寢。齊衰期。大功九月者。皆三月不入寢。婦人不居廬。不寢苫。喪父母。既葬。父不次於子。兄不次於弟。注。謂不就其殯宮爲次而居。雜記曰。廬聖室之中。不與人坐焉。非時見乎母也。不入門。又曰。童子不廬。問喪曰。成壙而歸。不敢入處室。哀親之在外也。寢苫枕塊。哀親之在土也。間傳曰。父母之喪。居倚廬。寢苫枕塊。不脫絰帶。齊衰之喪。居聖室。苄翦不納。大功之喪。寢有席。小功。緦麻。床可也。父母之喪。既虞卒哭。柱楣翦屏。苄翦不納。期而小祥。居聖室。寢有席。又期而大祥。居復寢。中月而禫。禫而牀。注。苄。今之蒲草也。開元禮。五品以上喪。爲廬於殯堂東廊下。諸子各一廬。齊衰於廬南爲聖室。俱北戶。大功於聖室之南張帷。小功緦麻。於大功之南設牀。婦人次於西房。若殯後。施床殯堂。无房者。於別室。楊垂喪服圖。設倚廬於東廊下。無廊。於牆下。先以一木橫於牆下。去牆五尺。臥於地。爲楣。卽立五椽於上。斜倚東墉。以草苫蓋之。其南北面。亦以草屏之。向北開門。一孝一廬。門簾以綾布。廬南爲聖室。以塹壘三面。上至屋。如於牆下。則亦如偏屋。以瓦覆之。西向開門。其聖室及大功以下幕次。不必每人爲之。共處可也。如此。則非富家大第不能備此禮。故但擇朴陋之室不丹雘黝聖者居之。斬衰居一室。齊衰居一室。可也。若大寒大暑。雨溼蚊蚋。其羸疾之人。有不能堪者。聽施簟席。白氈布褥。白幬帳。可也。晉陳壽遭父喪。有疾。使婢丸藥。客往見之。鄉黨以爲貶議。坐是沈滯。坎軻終身。嫌疑之際。不可不慎。故男子無事不入中門。婦人不得輒至男子喪次也。苄。戶嫁反。

五服制度

斬衰。用極麤生布爲之。不緝。衣縫向外。裳縫向內。裳前三幅。後四幅。每幅作三甌。音輒。皆屈兩邊相著。空其中。負版方一尺八寸。此尺寸皆用周尺。在背上。綴於領下。垂放之。辟領方四寸。置於負版兩旁。各攙負版一寸。亦

綴於領下。衰長六寸。廣四寸。綴於前衿。當心。衣長過腰。足以掩裳上際。衽用布三尺五寸。留上一尺正方。不破。旁入六寸。乃向下邪裁之、一尺五寸。去下畔亦六寸。橫斷之。留下□尺正方。以兩正方左右相沓。綴於衣兩旁。垂之向下。狀如燕尾。掩裳旁際。冠比衰布稍細。廣三寸。跨頂前後。以紙糊爲材。上裹以布。爲三輒。皆向右縱縫之。兩頭皆在武下。向外反屈之。縫於武。用麻繩一條。從額上約之。至頂後。交過前。各至耳。於武上綴之。各垂於頤下。結之。有子麻紐爲首絰。其大一扼。左本在下。五分去一以爲腰絰。兩股相交。兩頭結之。各存麻本。散垂三尺。其交結處。兩旁各綴細白絹帶。繫之。使不脫。又以細繩帶繫於其上。爲父截竹爲杖。高齊其心。本在下。著麤麻屨。婦人亦用極麤生布爲大袖及長裙。布頭鬠。惡竹髮。布蓋頭。麤麻屨。衆妾以背子代大袖。子爲母杖上圓下方。亦本在下。布帶。婦爲姑。亦緝其衣裳。無子麻爲絰。餘皆如父與舅。餘親。齊衰以布稍麤者爲寬袖襴衫。稍細者爲布四脚。其制如幅巾。前綴二大脚。後綴二小脚。以覆髻。自額前向頂後。以大脚繫之。大暑。則屈後小脚於髻前。繫之。謂之幞頭。布帶麻屨。婦人以布稍細者爲背子及裙。露髻。生白絹爲頭鬠。蓋頭。著白屨。大功、小功、緦麻、皆用生白絹爲襴衫。繫黑鞓角帶。大功以生白絹爲四脚。婦上以生白絹爲背子及裙。大功露髻。以生白絹爲頭鬠。蓋頭。小功、緦麻、勿著華采之服而已。凡緝者。皆向外撚之。凡齊衰以下。皆當自制其服而往會喪。今人多忌諱。皆仰喪家爲之。喪家若貧。親戚

異居者。自制而服之。禮也。三年之喪。既葬家居。非饋祭及見賓客。服白布襴衫。白布四脚、白布帶、麻屨、亦可也。小祥則除首絰、負版、及衰、大祥後。服皂布衫、垂脚黲紗幞頭、脂皮爐鐵或白布裹角帶。若重喪未滿而遭輕喪。則制輕喪之服而哭之。月朔。輒爲位。服而哭之。既畢。返重服。其除之也。亦服輕服。若除重喪而輕未除。則服輕服以終其餘日。檀弓曰。與其不當物也。寧无衰。注。不當物。謂精麤廣狹不應法制。古者五服皆用布。以升數爲別。每幅二尺三寸。其絰以八十縷爲一升。同服之中。升數又有異者焉。故間傳曰。斬衰三升。齊衰四升五升六升。大功七升八升九升。小功十升十一升十二升。緦麻十五升去其半。有事其縷。无事其布。曰緦。蓋當時有織此布以供喪用者。布之不論升數久矣。裴莒劉岳書儀五服皆用布衣裳上下異。制度略相同。但以精粗及无負版衰爲異耳。然則唐五代之際。士大夫家喪服猶如古禮也。近世俗多忌諱。自非子爲父母。婦爲舅姑。妻爲夫。妾爲君之外。莫肯服布。有服之者。必爲尊長所不容。衆人所譏誚。此必不可強。此无如之何者也。今且於父母舅姑夫君之服。粗存古制度。庶幾有好禮者。猶能行之。喪服傳曰。斬衰裳。苴絰杖。絞帶冠繩纓。菅屨。注。麻在首在腰皆曰絰。首絰象緇布冠之缺項。腰絰象大帶。又有絞帶。象革帶。齊衰以下用布。傳曰。斬者何。不緝也。苴絰者。麻之有賁者也。苴絰大搹。左本在下。去五分一以爲帶。齊衰之絰。斬衰之帶也。去五分一以爲帶。大功以下。皆以是爲差。苴竹也。削桐也。杖各齊其心。皆下本。杖者何。爵也。无爵而杖者何。擔主也。非主而杖者何。輔病也。童子何以不杖。不能病也。絞帶者。繩帶也。冠繩纓。條屬。右縫。冠六升。外畢。鍛而勿灰。衰三升。菅屨者。菅菲也。外納。注。中人之柂圍九寸。檐猶假也。无爵者假之以杖。尊其爲主也。屬。猶著也。通屈一條繩爲武。垂下爲纓。著之冠也。小功以下左縫。外畢者。冠前後屈而出。縫於武也。又曰。妻爲夫。妾爲君。女子子在室爲父。布總。箭笄。髽。衰三年。注。此喪服之異於男子者。總束髮。謂之總者。既束其本。又束其末。箭笄。篠竹也。髽。露紒也。但言衰不

言裳。婦人不殊裳。衰如男子衰。下如深衣。衰无帶。下又无衽。又曰。凡衰。外削幅。裳。內削幅。幅三袧。注。削。猶殺也。太古冠布衣布。先知爲上。外殺其幅。以便體也。後知爲下。內殺其幅。稍有飾。後世聖人易之。以此爲喪服。袧者。謂辟兩側。空中央也。凡裳。前三幅。又曰。若齊裳內衰外。注。齊。緝也。凡五服之衰。一斬四緝。緝裳者。內展之。緝衰者。外展之。又曰。負。廣出於適寸。注。負。在背上者也。適。辟領也。負出於辟領也。負出於辟領外。旁一寸。又曰。適。博四寸。出於衰。注。辟領廣四寸。則與闊中八寸也。兩之爲尺六寸也。出於衰者。旁出衰外。又曰。衰長六寸。博四寸。注。廣。袤當心也。前有衰。後有負。版。左右有辟領。孝子哀戚无所不在。又曰。衣帶下尺。注。要也。廣尺。足以掩裳上際也。又曰。衽。二尺有五寸。注。衽。所以掩裳際也。上正一尺。燕尾二尺五寸。凡用布三尺五寸。世俗五服皆不緝。非也。禮惟斬衰不緝。餘衰皆緝。必外向。所以別其吉服也。下俚之家。或不能備此衰裳之制。亦可隨俗。且作粗布寬袖襴衫。然冠絰帶不可闕也。古者婦人衣服相連。今不相連。故但隨俗作布大袖及裙而已。齊衰之服。其尊則高祖曾祖父母。伯叔父母。親則衆子。兄弟。兄弟之子。而世俗皆服絹。是與緦麻无以異也。宋次道。今之練習禮俗者也。余嘗問以齊衰所宜服。次道曰。當服布幞頭。布襴衫。布帶。今從之。大功以下隨俗。且用絹爲之。但以四脚包頭帕額別其輕重而已。此子思所謂有其禮。有其財。无其時。君子弗行者也。以俟後賢。庶謂釐正之耳。古者既葬。練。祥。禫。皆有受服。變而從輕。今世俗无受服。自成服至大祥。其衰無變。故於既葬別爲家居之服。是亦受服之意也。

父母之喪不當出。若爲喪事。及有故。不得已而出。則乘樸馬。布裹鞍轡。以代古惡車。婦人以布幕車檐。

五服年月略 其詳見五服年月次。

斬衰三年

子爲父。女在室同。嫡孫爲祖承重。謂當爲祖後者。父爲嫡長子。亦謂當爲後者。婦爲舅。其夫爲祖後者。妻亦從服。凡婦服夫黨。當喪而出。則除之。爲人後者爲所後父。爲父所後祖承重者。亦如之。妻爲夫。妾爲君。

齊衰三年

子爲母。　嫡孫承重、祖卒爲祖母。　母爲嫡長子。　婦爲姑。其夫爲祖後者。妻亦從服祖姑。

齊衰杖期

子爲嫁母、出母。報。報。爲母服其子亦同。若爲父後。則无服。夫爲妻。

齊衰不杖期

爲祖父母。女出嫁者亦同。爲伯叔父母。爲兄弟。　爲衆子。　爲兄弟之子。　爲嫡孫。亦謂當爲後者。爲姑姊妹女在室。雖適人。无夫與子者。亦同。爲人後者爲其父母。報。　女適人者爲父母。喪服小記。未練而出。則三年。未練而反。則期。既練而反。則遂之。妾爲嫡妻。　爲夫兄弟之子。　舅姑爲嫡婦。

齊衰五月

爲曾祖父母。女出嫁者亦同。

齊衰三月

爲高祖父母。女出嫁者亦同。

大功九月

此謂成人者也。凡子年十九至十六爲長殤。十五至十二爲中殤。十一至八歲爲下殤。應服期者。長殤服大功九月。中殤服七月。下殤服小功五月。應服大功以下。各以次降等。不滿八歲。爲无服之殤。哭之易月。生未三月。則不哭也。男子已娶。女子許嫁。皆不爲殤。

爲從兄弟。爲庶孫。爲女姑姊妹兄弟之女適人者。女適人者爲伯叔父母兄弟姒。爲人後者爲其兄弟姑姊妹。凡男爲人後。女適人者。爲其私親。大功以下。各降一等。准此。爲衆子婦。爲兄弟子之婦。爲夫之祖父母伯叔父母兄弟子之婦。

小功五月

爲從祖祖父母。祖之兄弟及妻。爲兄弟之孫。爲從祖父母。父之從父兄弟及妻。爲從兄弟之子。爲從父兄弟之子。爲從祖兄弟、姑姊妹。爲從祖祖姑。祖之姊妹。爲外祖父母。服問曰。母出則爲繼母之黨服。不爲其母之黨服。母死則爲其母之黨服。不爲繼母之黨服。爲舅。爲從母。母之姊妹。爲甥。爲夫兄弟之孫。爲夫從父兄弟之子。爲夫之姑姊妹。在室適人等。女爲兄弟姒之妻。爲娣姒婦報。爲同異父兄弟姊妹。爲兄弟妻。爲夫之兄弟。

緦麻三月

爲三從兄弟。爲曾祖之兄弟姊妹服。爲祖之從父兄弟姊妹服。爲父之再從兄弟姊妹服。爲外孫。爲曾孫元孫。爲從母之子。爲姑之子。爲舅之子。爲曾祖兄弟之妻服。爲祖從父兄弟之妻服。爲父再從兄弟之妻服。爲庶孫之婦。爲庶母。父之妾有子者。爲乳母。爲壻。爲妻之父母。爲夫之曾祖高祖父母。爲夫之從祖祖兄弟及妻服。爲夫之從兄弟之妻。爲從父兄弟子之婦。爲夫

之外祖父母服。爲夫之從父兄弟子之婦。爲父之從父姊。在室適人等。爲夫之舅及從母。爲姊妹子之婦。爲甥之婦。

成服

大斂之明日。曲禮曰。生與來日。死與往日。鄭曰。與。數也。生數來日。謂成服杖以死來日數也。死數往日。謂殯斂以死日數也。今人大斂卽成服。是无袒括髮也。五服之人。各服其服。入就位。然後朝夕奠。

朝夕奠

自成服之後。朝夕設奠。朝奠日出。夕奠逮日。陰陽交接。庶幾通之。如平日朝晡之食。加酒果。事死如事生。月朔則設饌。古謂之殷奠。然亦不可盛於時祭之饋。遇麥禾黍稻熟薦新。亦如朔奠。皆褒帷幔。雜記曰。朝夕哭。不帷。注。緣孝子心欲見殯肂也。既出則施其屏。鬼神尙幽闇也。肂。以二切。屏。克盡切。用素器。以主人有哀素之心也。執事者具新饌於阼階東。无阼階。則但在靈座東南可也。主人以下、各服其服入就位。尊長坐哭。卑幼立哭。祝帥執事者盥手。徹舊饌。置座西南。乃設新饌於靈座前。止哭。祝洗盞。斟酒奠之。復位。卑幼皆再拜。哭盡哀。歸次。夕奠將至。然後徹

朝奠。朝奠之將至。然後徹夕奠。各用罩子。若天暑。恐臭敗。則設饌如食頃。去之。止留茶酒果。仍罩之。

司馬氏書儀卷第七

喪儀三

卜宅兆葬日

開元禮。五品以上卜。六品以下筮。今若不曉卜筮。止用杯珓可也。若葬於祖塋。則更不卜筮。

既殯。以謀葬事。檀弓曰。既殯。旬而布材與明器。今但殯畢則可以謀葬事。既擇地。得數處。孝經曰。卜其宅兆而安措之。謂卜地決其吉凶爾。非若今陰陽家相其山崗風水也。國子高曰。葬者藏也。又曰。死則擇不食之地而葬。我焉。明无地不可葬也。古者天子七月。諸侯五月。大夫三月。士踰月而葬。蓋以會葬者遠近有差。不得不然也。然禮文多云三月而葬。蓋舉其中制而言之。今五服年月。敕王公已下。皆三月而葬。按春秋。己丑葬敬嬴。雨不克葬。庚寅日中而克葬。丁巳葬定公。雨不克葬。壬午日下昃。乃葬。何嘗擇年月日時也。葬於北方北首。何嘗擇地也。爲其禍福與今不殊。世俗信葬師之說。既擇年月日時。又擇山水形勢。以爲子孫貧富貴賤賢愚壽夭盡繫於此。又葬師所有之書。人人異同。此以爲吉。彼以爲凶。爭論紛紜。无時可決。其尸柩或寄僧寺。或委遠方。至有終身不葬。或累世不葬。或子孫衰替。忘失處所。遂弃捐不葬者。凡人所貴身後有子孫者。正爲收藏形骸耳。其子孫所爲乃如此。曷若初无子孫。死於道路。猶有仁者見而殯之邪。且彼陰陽家。謂人所生年月日時。足以定終身祿命。信如此所言。則人之祿命固已定於初生矣。豈因殯葬而可改邪。是二說者。自相矛盾。而世俗兩信之。其愚惑可謂甚矣。使殯葬實能致人禍福。爲子孫者。豈忍使其親臭腐暴露不殯葬而自求其利耶。悖禮傷義。无過於此。然孝子之心。慮患深遠。恐淺則爲人所汨。深則溼潤速朽。故必擇土厚水深

之地而葬之。所擇必數處者。以備卜之不吉故也。或曰。世人久未葬者。非盡以陰陽拘忌之故。亦以家貧未能歸葬故也。予應之曰。子路曰。傷哉貧也。生无以爲養。死无以爲禮也。孔子曰。啜菽飲水盡其歡。斯之謂孝。斂手足形。還葬而无椁。稱其財。斯之謂禮。注。還。猶疾也。謂不及其日月。又子游問喪具。夫子曰。稱家之有亡。子游曰。有亡惡乎齊。夫子曰。有亡過禮。苟亡矣。斂手足形。還葬。懸棺而窆。人豈有非之者哉。昔廉范千里負喪。郭原平自賣營墓。豈待豐富然後葬其親哉。近世河中進士周孟。家貧。改葬其親。騎驢出城。一僕荷鍤隨之。取其親之骨掘深坎埋之而歸。此雖不及於禮。比於不能葬者猶賢矣。在禮。未葬不變服。食粥。居倚廬。寢苫枕塊。蓋閔親之未有所歸。故寢食不安。奈何捨之出游。食稻衣錦。不知其何以爲心哉。世人又有遊宦沒於遠方。子孫火焚其柩。收燼歸葬者。夫孝子愛親之肌體。故斂而葬之。殘毀他人之尸。在律猶嚴。況子孫乃悖謬如此。其始蓋出於羌胡之俗。浸染中華。行之既久。習以爲常。見者恬然。曾莫之怪。豈不哀哉。延陵季子適齊。其子死。葬於嬴博之間。曰。骨肉復于土。命也。魂氣則无不之也。孔子以爲合禮。必也不能歸葬。葬于所在可也。不猶愈於焚之哉。汨音骨。惡音烏。齊。子細切。窆。彼斂切。

執事者掘兆四隅。外其壤。兆。塋域也。掘中。南其壤。爲葬將北首故也。莅卜或命筮者。擇遠親或賓客爲之。及祝執事者。皆吉冠素服。雜記。大夫卜宅與葬日。有司麻衣布衰布帶。因喪屨。緇布冠不蕤。占者皮弁。如筮。則史練冠長衣以筮。占者朝服。注曰。麻衣至緇布冠。非純凶也。皮弁。則純吉之尤者也。長衣練冠。純凶服也。朝服。純吉服也。今從簡易。依開元禮。皆非純吉。亦非純凶。素服者。但徹去華采珠玉之飾而已。

執事者布卜筮席於兆南。北向。主人既朝哭。適兆所。立於席南。當中壤北向。免首絰。左擁之。莅卜筮者立於主人之右。北向。卜筮者東向。執龜筴進。南面受命於主人。莅卜者從旁命之。曰。孤子姓名、爲父某官。爲母。則稱哀子爲母某封。度茲幽宅。無有後艱。度。謀也。宅。居也。言謀此以爲幽冥之居。得无將有艱難。謂有非常若崩壞也。卜筮者許諾。右旋

就席。北面坐述命。士喪禮。不述命。既受命而申言之。曰述。不述者。士禮略。今從開元禮。指中封而卜筮。中封。中央壤也。占既得吉。則執龜筴東向進。告莅卜筮者及主人。曰從。主人經哭。若不從。更卜筮他所。如初儀。兆既得吉。執事者於其中壤及四隅各立一標。當南門立兩標。祝帥執事者入設后土氏神位於中壤之左。南向。古无此。開元禮有之。置倚卓盥盆帨架盞注脯醢。既不能如此。只常食兩三味。皆如常日祭神之儀。但不用紙錢。告者與執事者皆入。卜者不入。序立於神位東南。重行西向北上。立定。俱再拜。告者盥手洗盞。斟酒進。跪酹于神座前。俛伏興。少退北向立。搢笏執詞。進於神座之右。東面跪念之。曰。維年月朔日。子某官姓名、敢昭告于后土氏之神。今爲某官姓名。主人也。營建宅兆。神其保佑。俾無後艱。謹以清酌脯醢。祗薦于神。尚饗。訖。興復位。告者再拜出。祝及執事者皆西向再拜。徹饌出。主人歸殯前。北面哭。卜筮葬日於三月之初。若墓遠。則卜筮於未三月之前。命曰某月日。主人先與賓議定可葬日三日。謂可以辦具及於事便者。必用三日。備不吉也。執事者布卜筮席於殯門外。闌西、北向。主人既朝哭。與衆主人謂亡者諸子。出立于殯門外之東壁下。

西向南上。闔東扉。主婦立於其內。主人進立於門南。乃北向。免首絰。左擁之。莅卜筮者立主人東北。乃西向。卜筮者執龜筴東向進。受命於莅卜筮者。命之曰。孤子某、將以今月某日。先卜遠日。不吉。再卜近日。卜葬其父某官。考降無有近悔。考。上也。降。下也。言卜此日葬魂神。上下无得近於咎悔者乎。卜筮者許諾。右旋就席。西向坐述。卜筮不吉。則又興受命。述命。再卜。占既得吉。與告于莅卜者及主人。曰某日從。主人絰。與衆主人皆哭。又使人告于主婦。主婦亦哭。主人與衆主人入至殯前。北向哭。遂使人告于親戚僚友應會葬者。若孫爲祖後。則莅卜筮者命之曰。孤孫某。卜葬某祖某官。夫曰乃夫某卜葬其妻某氏。兄弟及他親爲喪主者。各隨其所稱。曰某親某卜葬某某親某官。

穿壙爲窆具。謂下棺。

葬有二法。有穿地直下爲壙。置柩。以土實之者。有先鑿埏道。旁穿土室。攭柩於其中者。臨時從宜。凡穿地宜狹而深。壙中宜穿。古之葬者。有折。有抗木。有抗席。折。由殿也。方鑿連木爲之。如牀。而縮者三。橫者五。無贊窆事。加之壙上。以承抗席。抗木橫三縮二。抗。禦也。所以禦止土者。其橫與縮。各足橫掩席抗所以禦塵。然則古者皆直下爲壙。

而上實以土也。今疏土之鄉。亦直下爲壙。或以石。或以磚爲藏。僅令容柩。以石蓋之。每布土盈尺。實鎮之。稍增至五尺以上。然後用杵築之。恐土淺。震動石藏故也。自是布土每尺。築之至于地平。乃築墳於其上。喪葬令。葬不得以石爲棺槨及石室。謂其侈靡。如桓司馬者。此但以石禦土耳。非違令也。其堅土之鄉。先鑿埏道。深若干尺。然後旁穿窟室。以爲壙。或以塼。數重塞其門。然後築土實其埏道。然恐歲久終不免崩壞。不若直下穿壙之爲牢實也。凡旁穿之壙。不宜寬大。寬大則崩破尤速。當僅令容柩。葬時先以竹竿布地。稍在壙下。置柩於其上而擅之。既而抽去其竹。其明器下帳五穀牲酒等物。皆於埏道旁別穿窟室爲便房以貯之。其直下穿壙者。既實上將半。乃於其旁穿便房以貯之。穿地狹。則役者易上下。但且容下柩則可矣。深則盜難近。鄉里土厚水深。太尉嘗有遺命。令深葬。自是嘗以三丈三尺爲准。昔晉文公有大功於周襄。請隧。而王弗許。曰。王章也。然則古者乃天子得爲隧道。自餘皆懸棺而窆。今民間往往爲隧道。非禮也。宜懸棺以窆。厥舉綺切。閣藏食物之名。

挽土宜用兩轆轤。重物上下。宜用革車。其制用大木四根。交股縛而埋之。謂之夜叉木。架大木於其上爲梁。梁須圓直之木。夜叉交爲月口。梁之加於月口者。圍徑須同。一麤一細。則諸絙之轉。或長或短而偏矣。於梁兩端各設十二輻。搭絙於梁一邊。其垂絙之地當中央。下則使兩人按輻。一一縱之。上則兩人攀輻而挽之。勻而無失。勝於鷹架木引索有急緩欹側之患。

或用鷹架木。亦用夜叉木。及大木堅而圓滑者爲梁。然一定無轉。以巨絙繫重物。繞梁一匝。遣數人執其末。上則挽。下則縱之。物尤重。則以兩絙交於梁上。各遣數人執其末。立於埏之兩旁。或挽或縱之。

人上下。宜用鞦韆板。加常日鞦韆板。絙過人頭。則合爲一。以革車或鷹架木挽之縱之而已。

或用兀子。以二絙櫝之。高於人頭。繫其兩端於兀子四脚。合兩端於兀子四脚。合兩櫝。繫二巨絙於其上。先以三厚板橫於埏口。置兀子於其上。交二絙於梁上。每絙各使數人執其末。立於埏之東西。微引兀子。令去板旁。徹板。乃緩緩縱之。令下。若出則引之。令下上復以板承之。櫝區貴切。

下板宜用四紼。紼。大索也。以新麻爲之。粗如鞦韆索。其長比兀子。深加倍之。每尺以墨畫之。及窆。以二綍繫柩左鐶。樓底。結於右鐶。二綍繫右鐶。亦如之。

及窆牀。以大木爲之。其制如人家繡床。而仰之。廣長出梡於埏口。兩旁之梡。皆用堅而圓滑之木。置窆牀於埏口。橫施三板。置柩其上。

左右各三綍繞柳一匝每綍數人執之如下兀子之法擊鼓爲節鼓一聲執綍者左右手互縱一尺至底解去綍柳音光或用鷹架木下之亦可也

碑誌

誌石刻文云某官姓名婦人云某姓名妻某封某氏某州某縣人考諱某某官某氏某封無官封者但云姓名或某氏某年月日生叙歷官遷次婦人云年若干適某氏叙因夫子致封邑无官封者皆不叙某年月日終某年月日葬丈夫云娶某氏某人之女封某邑子男某某官女適某官某人若直下穿壙則寘之便房若旁穿爲壙則寘之壙門墓前更立小碑可高二三尺許大書曰某姓名某更不書官古人有大勳德勒銘鐘鼎藏之宗廟其葬則有豐碑以下棺耳秦漢以來始命文士褒贊功德刻之於石亦謂之碑降自南朝復有銘誌埋之墓中使其人果大賢邪則名聞光昭衆所稱頌乃流今古不可掩蔽豈待碑誌始爲人知若其不賢也乃以巧言麗辭強加采飾功侔呂望德比仲尼徒取譏笑其誰肯信碑猶立於墓道人得見之誌乃藏於壙中自非開發莫之睹也隋文帝子秦王俊薨府僚請立碑帝曰欲名一卷史書足矣何用碑爲徒與人作鎮石耳此實語也今既不能免俗其誌文但可直叙鄉里世家官簿始終而已季札墓前有後世稱孔子所篆云嗚呼有吳延陵季子之墓豈在多言然後人知其賢邪今但刻姓名於墓前他日人自知其賢愚耳喪葬令一品墳高一丈八尺每品減二尺六品以下不得過八尺又五品以上立碑螭首龜趺趺上高不得過九尺七品以上立碣圭首方趺趺上高四尺其石獸三品以上六五品以上四又曰諸喪葬不能備禮者貴得同賤賤雖富不得同貴世人好爲高墓大碑前列石羊石虎自誇崇貴殊不知葬者當爲无窮之規後世見此等物安知其中不多藏金玉邪是皆无益於亡者若能俱不用尤善也

漢光武作壽陵。裁令陂池流水而已。南唐司徒李建勳且死。戒家人勿封土立碑。聽人耕種其上。曰。他日免爲開發之標。及金陵破。王公貴人之冢。无不被發者。惟建勳冢莫知其處。此皆明哲能深思遠慮者也。

明器　下帳　苞筲　祠版

明器。刻木爲車馬僕從侍女。各執奉養之物。象平生而小。多少之數依官品。既夕禮。有明器。用器。燕器。孔子曰。之死而致死之。不仁而不可爲也。之死而致生之。不智而不可爲也。注。之往也。死之。生之。謂无知與有知也。又曰。是故竹不成用。瓦不成沫。木不成斲。注。成。善也。沫。醜也。又曰。其曰明器。神明之也。又曰。塗車芻靈。自古有之。喪葬令。五品六品。明器許用三十事。非升朝官者。許用十五事。并用器椀楪缾盂之類通數之。沫音末。醜音悔。

下帳。爲床帳茵席倚卓之類。皆象平生所用而小也。

苞。既夕禮。苞二。注。所以裹奠羊豕之肉。檀弓曰。國君七箇。遣車七乘。雜記曰。遣車視牢具。或問曾子曰。君子既食則裹其餘乎。曾子曰。大享既饗。卷三牲之俎。歸於賓館。父母而賓客之。所以爲哀也。晉賀循用腐一篋。以代所苞牲體。今遣奠既无牲體。又生肉經宿則臭敗。不若用循禮。得事之宜。然遣奠之時。亦當設脯。既奠。苞以蒲篋或箱。或竹掩耳。或席簟之類。包之。皆可也。

筲。既夕禮。筲三。黍稷麥。今但以竹器或小甕。貯五穀各五升。可也。

醡醢甕。既夕禮。甕三。醡醢屑。注。薑桂之屑也。今但以小甕二。貯醡醢。

以桑木爲祠版。鄭康成以爲卿大夫士无神主。大夫束帛依神。士結茅爲菆。徐邈以爲公羊大夫聞君之喪。攝主而往。重主道也。埋重而立主。大夫士有重。亦宜有主。蔡謨以爲今世有祠版。乃禮之廟主也。主亦有題。今版書名號。亦是題主之意。安昌公荀氏祠制。神版皆正長尺一寸。博四寸五分。厚五寸八分。大書某祖考某封之神座。夫人某氏之神座。書訖。蠟油炙令入理。刮拭之。今士大夫家亦有用祠版者。而長及博厚不能盡如荀氏之制。題云某官府君之神座。某封邑夫人郡縣君某氏之神座。續加封贈。則先告貼以黃羅而改題。无官。則題處士府君之神座。版下有趺。韜之以囊。籍之以褥。府君夫人只爲一匣。今從之。禮虞主用桑。練主用栗。祠版。主道也。故於虞亦用桑。將小祥。則更以

栗木爲之。

啓殯

啓殯之日。墓近則於葬前一日啓殯。墓遠則於發引前一日啓殯。夙興。執事者縱置席於影堂前階上。及聽事中央。仍帷其廳事。席所以藉柩也。帷之爲有婦人在焉。既夕禮。遷于祖。用軸。注。蓋象平生將出必辭尊者。檀弓曰。喪之朝也。順死者之孝心也。其哀離其室也。故至于祖考之廟而後行。殷朝而殯於祖。周朝而遂葬。開元禮无朝廟禮。今從周制。禮又周既戴而朝於庭。今人既戴遂行。无祖於庭。難施哭位。故但祖於廳事。喪事有進而无退。无廳事者。但向外之屋可置柩者皆可也。備功布。長三尺。以新布稍細者爲之。祝御柩。執此以指麾役者也。五服之親皆來會。各服其服。入就位哭。喪服小記。男子冠而婦人笄。男子免而婦人髽。又曰。緦小功。虞卒哭則免。注。棺柩已藏。嫌恩輕可以不免也。言則免者。則既殯先啓之間。雖有事不免。又曰。既葬而不報虞。則雖主人皆冠。及虞則皆免。注。有故不得疾虞。雖主人皆冠。不可久無飾也。皆免。自主人至緦麻。開元禮。主人及諸子皆去冠絰。以邪巾帕頭。按自啓殯至于卒哭。日數甚多。今已成服。若使五服之親皆不冠而袒免。恐其驚俗。故但各服其服而已。執事者遷靈座及櫨於旁側。爲將啓殯。祝凶服。無服者則去華盛之服。執功布。止哭者。北向立於柩前。抗聲三。告曰。謹以吉辰啓殯。既告。內外皆哭。盡哀止。既夕禮。商祝袒免。執功布入。升自西階。盡階不升堂。聲三。啓三。命哭泣。功布。灰治之布也。執之。以接神爲有拂拭也。聲三。三有聲。存神也。啓三。三言啓。告神也。舊說以爲聲。噫興也。開元禮。祝三。聲噫嘻。今恐驚俗。但用其辭。拂。芳味切。拭。芳丈切。婦人退避於他所。爲役者將入。

主人及衆主人輯杖立視啓殯。喪大記。大夫士哭殯則杖。哭柩則輯杖。注。哭殯謂既塗也。哭柩謂啓殯後也。輯斂也。謂舉之不以柱地也。天子諸侯之子杖不入公門。祝取銘旌置靈座之側。役者入徹殯塗及塹。掃地潔之。祝以功布拂去棺上塵。覆以祿衾。既夕禮。祝取銘置于重。今以魂帛代重。故置於靈座側。役者出。婦人出。就位立。哭。執事者復設楣及靈座於故處。乃徹宿奠置新奠。既夕禮。遷于祖。正柩於兩楹間。席升設于柩西。奠設如初。注。奠設如初。東面也。不統於柩。神不西面也。不設柩東。東非神位也。開元禮。不朝祖。徹殯設席於柩東。奠之謂之啓奠。如常日朝夕奠之儀。

朝祖

役者入。婦人退避。主人立視。如啓殯。役者舉柩。詣影堂前。祝以箱奉魂帛在前。執事者奉奠及倚卓次之。銘旌次之。柩次之。未明。則柩前後皆用二燭照之。主人以下皆從哭。男子由右。婦人由左。重服在前。輕服在後。各以昭穆長幼爲叙。侍者在末。無服之親。男居男之右。女居女之左。不與主人主婦並行。婦人皆蓋頭。爲有役者在前故也。役者出。則去蓋頭。至影堂前。置柩於席北首。役者出。祝帥執事者設靈座及奠于柩西。東向。若影堂前迫隘。則置靈座及奠於旁近從地之宜。主人

以下就位。（位在柩之左右前後。如在殯宮。）立哭。盡哀止。役者入。婦人避退。祝奉魂帛導柩。右旋。主人以下、哭從如前。詣廳事。置席上。南首。設靈座及奠於柩前。南向。餘如朝祖。主人以下就位。坐於柩側。藉以薦席。如在殯宮。乃代哭。如未殯之前。

親賓奠（世俗謂之祭。）賻贈

賓客欲致奠於其家者。以飯牀設茶果酒饌於其庭。暑、則覆之以幄。將命者入白主人。主人絰杖。降自西階。待於阼階下。西向。賓入。家人皆哭。賓叙立於饌南。北向東上。置卓子於賓北。炷香澆茶。實酒於注。洗盞斟酒於其上。上賓進燒香。退復位。與衆賓皆再拜。上賓進。跪酹茶酒。俛伏興。賓祝執祝辭。出於上賓之右。西向讀之。曰。維年月日。某官某、謹以清酌庶羞。致祭于某官之靈。（中間辭臨時請文士爲之。）尚饗。祝興。（凡吉祭。祝出于左。東向。凶祭。出於右。西向。）賓再拜。（應哭者哭。）進詣主人前。東向北上。上賓止主人哭。主人稽顙再拜。賓答拜。主人哭而入。護喪延賓坐於

他所。茶湯送出如常儀。祝納酒饌及祝辭於喪家。若奠於壟所經過者。設酒饌於道左右。或有幄。或無幄。附令勑諸喪葬之家。只許祭於塋所。不得於街衢致祭。然親賓祭於喪家大門之內及郭門之外。亦非街衢也。

望柩將至。賓燒香酹茶酒。祝拜哭。柩至少駐。主人詣奠所拜賓。哭。從柩而行。餘如上儀。奠於墓所。皆如在其家之儀。既夕禮。殯者出請。若奠。入告。出以賓入。將命如初。士受羊如受馬。然則古者但致奠具而已。漢氏以來。必設酒食。沃酹。徐穉每爲諸公所辟。雖不就。有死喪。負笈赴弔。常於家豫炙雞一隻。以一兩綿絮漬酒中。暴乾。以裹雞。徑到所赴冢隧外。以水漬絮。使有酒氣。汁米飯。白茅爲藉。以雞置前。醊酒畢。留謁則去。不見喪主。然則奠貴哀誠。酒食不必豐腆也。自唐室中葉。藩鎭強盛。不遵法度。競其侈靡。始縛祭幄。高至數丈。廣數十步。作鳥獸花木輿馬僕從侍女。衣以繒綺。轜車過。則盡焚之。祭食至百餘品。染以紅綠。實不可食。流及民間。遞相誇尙。有費錢數百緡者。曷若留以遺喪家爲賻贈哉。

其親賓賻贈。皆如始死之儀。而不襚。士喪禮。始死。有弔有襚。將葬。有賵有奠。有賻贈。知死者贈。知生者賻。賻贈皆用貨財。但將命之辭異耳。春秋傳譏贈死不及尸。尸謂未葬時也。然則自始死至葬。賻贈之禮。皆可行也。

司馬氏書儀卷第八

喪儀四

陳器

輦夫陳器於門外。方相在前。喪葬令。四品以上用方相。七品以上用魌頭。方相四目。魌頭兩目。載以車。魌音欺。次誌石。次椁。二物已在墓所。則不陳。次明器。次下帳。次上服。有官則公服靴笏。無官則襴衫。皆有幞頭腰帶。次苞。但陳所用之苞。其脯俟遣奠畢始苞之。次筲。次醢醢。次酒。一斗。盛以瓶。以上並以小牀舁舉之。次銘旌。去跗。使人執之。入壙則去杠。覆於柩上。次靈舁。葬日。置魂帛於上。炷香其前。藏祠版於箱篋。置其後。返則祠版於前。藏魂帛於箱篋。亦以小舁牀舉之。開元禮。靈輿在方相前。今置柩前。次大輦。載柩者也。宜用輕堅木爲格。僅能容柩。上施繁甲蓋。輦竿則宜強壯。多用新絙纏束。巨絙數道。撮角樓底。縛於竿上。則可保無虞。喪大記。飾棺。君龍帷三池。振容。黼荒。火三列。黼黻三列。素錦褚。加帷荒。纁戴六。纁披六。大夫士。以是爲差。注。飾棺者。以華道路及壙中。不欲衆惡其親也。荒。蒙也。在旁曰帷。在上曰荒。黼荒緣邊爲黼文。火黻爲列於其中。爾褚。以襯覆棺。乃加帷荒於其上。紐。所以結連帷荒者也。池。竹爲之。如小車苓。衣以青布。柳。象宮室。縣池於荒之瓜端。若承霤然。云君大夫以銅魚縣於池下。齊。象車蓋蕤。縫合雜采爲之。形如瓜分然。綴貝絡其上及旁。戴之言值也。所以連繫棺束與柳材使相植。因而結前後披也。正義。振動也。以絞縉爲之。長丈餘。如幡。畫幡上爲雉。縣於池下。爲容飾。車行則幡動。故曰振容。齊者。謂繁甲上當中央。形圓如車蓋。高三尺。徑二尺。五貝者。連貝爲五行。交絡齊上。魚在振容間。此等制度。今既難備。略設帷荒花頭等。不必繁華。高大若柩遠行。則多以柿單覆籍

轝之上下四旁。以禦雨濕。繞以畫布帷。龍虎轝。更無它飾。今世俗信轝夫之言。多以大木爲轝。務高盛大其華飾。至不能出入大門。紙爲幡花。繽紛塞路。徒欲誇示觀者。殊不知轝重。大門多觸礙。難進退。遇峻隘有傾覆。彼轝夫但欲用人多。取厚直。豈顧喪家之利害耶。

大轝旁有翣。貴賤有數。開元禮。一品引四披六鐸左右各八黼翣二黻翣二畫翣二。二品三品引二披四鐸左右各六黻翣二畫翣二。四品五品引二披二鐸左右各四黼翣二畫翣二。六品以下引二披二鐸畫翣各二。凡引者挽轜車索也。披者繫於旁執之以備傾覆也。鐸所以節挽者。翣以木爲筐。廣二尺高二尺四寸。其形方兩角高。衣以白布。柄長五尺。黼翣黻翣畫黼黻文於翣之內。緣畫以雲氣。畫翣者內外四緣皆畫雲氣。庶人皆無之。喪葬令三品以上六翣。挽歌六行三十六人。四品至九品各有差。按今人不以車載柩。而用轝。則引披無所施矣。轝夫集衆乃爲行止之節。多用鉦鼓。可以代鐸。禮望柩不歌。里有殯不巷歌。豈可身挽柩車而更歌乎。況又歌者復非挽柩之人也。此謂葬日行器之敘。若柩自他所歸鄉里。則銘旌靈轝龍虎轝之外皆不用也。

祖奠

執事者具祖奠酒饌。如殷奠。其日餔時。禮。祖用日昃。謂日過中時。今宜比夕奠差早。用餔時可也。主人以下、卑幼皆立哭。祝帥執事者設酒饌於靈前。祝奠訖。退北面跪告曰。永遷之禮。靈辰不留。謹奉柩車。式遵祖道。俛伏興。餘如朝夕奠儀。主人以下復位坐。代哭。以至於發引。

遣奠

厥明。執事者具遣奠。亦如殷奠。轝夫納大轝於廳事前中庭。執事者徹祖奠。祝奉遷靈座。置旁側。祝北面告曰。

今遷柩就輿。敢告。婦人避退。召肇夫遷柩。乃載。載謂升柩於肇也。以新絙左右束柩於肇。乃以橫木楔柩足兩旁。使不動搖。男子從柩哭降。視載。婦人猶哭於帷中。載畢。祝帥執事遷靈座於柩前。南向。乃設遣奠。惟婦人不在。餘如朝夕奠之儀。執事者徹所奠之脯。置舁牀上。史執賻贈歷。立於柩左。當肩、西向。祝在史右。南向。哭者相止。跪讀賻贈歷。畢。與祝皆退。既夕禮。書賵於方。注。方。版也。又曰。主人之史請讀賵。執算從。柩東。當前束。西面。不命毋哭。哭者相止也。唯主人主婦哭。燭在右。南面。讀書釋算則坐。注。必釋算者。榮其多。執事者徹遣奠。若柩自他所將歸葬鄉里。則但設酒果或脯醢。朝哭而行。至葬日之朝。乃行遣奠及讀賻禮。祝奉魂帛。升靈舁。焚香。既夕禮。祖。還車不還器。祝取銘置于茵。二人還重左還。厥明。奠者出。甸人抗重。出自道道左倚之。既葬還。埋重於所倚之處。開元禮。將行。祝以腰輿詣靈座前。昭告。少頃。腰輿出。詣靈車後。少頃。輿退。掌事者先於宿所張吉凶二帷。凶帷在西。吉帷在東。南向。設靈座於吉帷下。至宿處。進酒脯之奠於柩東。又進常食於靈座。厥明。又進朝奠。然後行。今兼取二禮。婦人蓋頭出帷。降階立哭。有守家不送葬者。哭於柩前。盡哀而歸。卑幼則再拜辭。

在塗

柩行。自方相等皆前導。主人以下、男女哭步從。如從柩朝祖之叙。出門。以白幕夾鄣之。尊長乘車馬在其後。無服之親又在其後。賓客又在其後。皆乘車馬。无服之親及賓客。或先待於墓及祭所。出郭。不送。至墓者皆辭於柩前。卑幼

亦乘車馬。若郭門遠則步從三里所可乘車馬。塗中遇哀則哭。無常準。若墓遠經宿以上則每舍設靈座於柩前設酒果脯醢爲夕哭之奠夜必有親戚宿其旁守衛之明旦將行朝奠亦如之館舍迫隘則設靈座於柩之旁側隨地之宜

及墓

掌事者先張靈幄於墓道西設倚卓又設親戚賓客之次男女各異又於羨道之西設婦人幄蔽以簾帷柩將及墓親戚皆下車馬步進靈帷前祝奉祠版箱及魂帛置倚上設酒果脯醢之奠於其前巾之大轝至墓道轝夫下柩舉之趣壙主人以下哭步從掌事者設席於羨道南轝夫置柩於席上北乃退掌事者陳明器下帳上服苞筲醢醢酒用飯牀於壙東南北上銘旌施於柩上賓客送至墓者皆拜辭先歸至是上下可以具食既食而窆主人拜賓客賓客答拜

下棺

主人及諸丈夫立於埏道東西向主婦及諸婦人立於埏道西幄內東向皆北上以服之重輕及尊卑長幼爲敘立哭轝夫束棺乃窆諸子輟哭視窆既窆掌事者置上服銘旌於柩上愼勿以金玉珍玩入壙中

爲亡者之累。主人贈用制幣、元纁束。置柩旁。再拜稽顙。在位者皆哭盡哀。既夕禮注。丈八尺曰制。二制合之。束十制五合。疏。元纁之率。元居三。纁居二。或家貧不能備元纁束。則隨家所有之帛爲贈。幣雖一制可也。匠以塼塞壙門。在位者皆還次。掌事者設誌石。藏明器、下帳、苞、筲、醢醢、酒於便房。以版塞其門。遂實土。親戚一人監視之。至于成墳。

祭后土

既夕禮无之。檀弓曰。有司以凡筵舍奠於墓左。注。爲父母形體在此。禮其神也。今從開元禮。

掌事者先於墓左除地爲祭所。置倚卓祭具等。既塞壙門。告者吉服。亦擇親賓爲之。與祝及執事者。俱入行事。惟改祝辭某官姓名營建宅兆。爲某官封謚亡者也。窆茲幽宅。餘皆如初卜宅兆、祭后土之儀。

題虞主

執事者置卓子。設香爐酒盞注於靈座前。置盥盆帨巾於靈座西南。又置卓子於靈座東南。西向。設筆硯墨於其上。主人立於靈座前北向。祝盥手。出祠版。臥置硯卓子上。藉以褥。使善書者西向立題之。祝奉祠

版。立置靈座魂帛前。藉以褥。祝炷香。斟酒酹之。訖。執辭。跪於靈座東南。西向讀之。曰。孤子某、妣曰哀子。敢昭告于先考某官。妣曰先妣某封。形歸窀穸。神返室堂。虞主既成。伏惟尊靈。捨舊從新。是憑是依。懷辭輿。復位。主人再拜哭。盡哀止。祝藏魂帛於箱篋。靈帛上。乃奉祠版。韜藉匣之。置其前。炷香。執事者徹靈座。遂行。

反哭

靈帛發行。親戚以敘從哭。如來儀。出墓門。尊長乘車馬。去墓百步許。卑幼亦乘車馬。徐行。勿疾驅。既夕禮。卒窆而歸。不驅。注。孝子往如慕。返如疑。爲親之在彼。哀至則哭。及家。望門。俱哭。掌事者先設靈座於殯宮。靈輦至。祝奉祠版置匣前。藉以褥。主人以下及門。下車馬。哭入。至廳事。主人升自西階。丈夫從升。如柩在聽事之位。立哭。盡哀止。既夕禮。反哭。入升自西階。東面。衆主人堂下東面北上。注。西階東面。反諸其所作也。反哭者。於其祖廟。不於阼階西面。西方神位。又曰。婦人入。丈夫踊。升自阼階。注。辟主人也。又曰。主婦入于室。踊出。卽位。及丈夫拾踊三。注。于室。反諸其所養也。出卽位。堂上西面也。拾更也。古今堂室異制。又祖載不在廟中。故但反哭於廳事。如昨日柩在廳事之位。反諸其所作也。婦人先入。立哭於堂。如在殯之位。盡哀止。亦反諸其所養也。執事者徹簾帷。婦人已入故也。賓客

有弔者。此謂不弔於墓所者。檀弓曰。反哭之弔也。哀之至也。反而亡焉。失之矣。於是爲甚。殷既封而弔。周反哭而弔。孔子從周。賓客有親密者。既窆。先歸。待反哭而弔。主人拜之。賓客答拜。主人入詣靈座。與親戚皆立哭。如在殯之位。盡哀止。開元禮。主人以下到第。從靈輿入。卽哭於靈座。今從既夕禮。宗族小功以下。可以歸。大功異居者。亦可以歸。

虞祭

虞。安也。骨肉歸於土。魂氣无所不之。孝子爲其徬徨。三祭以安之。雜記。士三月而葬。是月也。卒哭。大夫三月而葬。五月而卒哭。諸侯五月而葬。七月而卒哭。士三虞。大夫五。諸侯七。今五服年月勅。自王公以下。皆三月而葬。三虞而卒哭。柩既入壙。掌事者先歸。具虞饌。如朔奠。是日虞。檀弓曰。日中而虞。葬日虞。弗忍一日離也。注。弗忍。无所歸矣。或墓遠不能及日中。但不出葬日皆可也。主人以下皆沐浴。或已晚不暇沐浴。但略自澡絜可也。執事者設盥盆帨巾各二於西階西南。東上。帨。手巾也。東盆有臺。帨巾有架。在盆北。主人以下親戚所盥也。其西無臺架。執事者所盥也。設酒一瓶於靈座東南。置開酒刀子拭布於旁。旁置卓子上。設注子及盞一。別置卓子於靈座前。設蔬果匕筯茶酒盞醬楪香爐。主人及諸子倚杖于堂門外。與有服之親皆入。尊長坐哭。如反哭位。卑幼立哭於靈座前。斬衰爲一列。最在前。齊衰以下、以次各爲一列。無服之親、又爲一列。

丈夫處左。西上。婦人處右。東上。各以昭穆長幼爲敘。皆北向。卑妾在婦人之後。頃之。祝止哭者。主人降自西階。盥手帨手。詣靈座前。焚香再拜。退復位。及執事者皆盥手帨手。執事者一人升。開酒。拭瓶口。實酒于注。取盞斟酒。西向酹之。祝帥餘執事者奉饌設于靈座前。主人進詣酒注所。北向。執事者一人、取靈座前酒盞。立于主人之左。主人左執盞。右執注。斟酒。授執事者。置靈座前。主人進詣靈座前。執事者取酒盞授主人。主人跪酹。執事者受盞。俛伏興。少退立。祝執辭。出主人之右。西向跪讀之曰。維年月日朔日。孤子（孫曰孤孫爲母及祖母稱哀子哀孫）某、敢昭告于先考某官。（祖考同妣則曰某封某氏。）日月不居。奄及初虞。夙興夜處。哀慕不寧。謹以潔牲柔毛。（豕曰剛鬣。）嘉薦普淖。明齊溲酒。哀薦祫事。尚饗。（士虞禮。始虞用柔日。葬用丁亥。是柔日。開元禮。間日再虞。然則古人葬皆用柔日乎。今不拘剛柔。葬日卽虞。後遇剛日卽再虞。不須間日也。士虞禮。祝曰。哀子某。哀顯相。夙興夜處。不寧。敢用潔牲剛鬣。嘉薦普淖。明齊溲酒。哀薦祫事。適爾皇祖某甫。饗。注。喪祭稱哀。顯相。助祭名也。顯。明也。相。助也。不寧。悲思不安。嘉薦。菹醢也。普淖。黍稷也。明齊。新水也。言以新水溲釀此酒也。始虞謂之祫事者。主欲其祫先祖也。以與先祖合爲安。皇君也。某甫。皇祖字也。饗。勸強之也。今參用開元禮祝詞。淖。女孝切。齊。才計切。溲。所求切。）祝興。主人哭。再拜。退復位。哭止。主婦亞獻。親戚一人。或男或女。終獻。不焚香。不讀祝。（婦人不跪。既酹。四拜。此其異於丈夫。）餘皆如初獻之儀。（士虞禮。主人洗爵。酌酳尸。注。爵無足曰爵。酳。安食也。又曰。主婦洗足爵。酌。亞獻尸。賓長洗繶爵。三獻。注。繶爵。口足之間有琢文。彌飾。開元

禮止有主人一獻今從古。酳音俏。縊於力切。畢。執事者別斟酒滿。瀝去茶清。以湯斟之。主人以下皆出。祝闔門。主人立于門左。卑幼丈夫在其後。主婦立于門右。卑幼婦人在其後。皆東向。尊長休於他所。卑幼亦可更代休於他所。常留一二人在門左右。如食間。祝立于門外北向告啓門。三乃啓門。主人以下皆入就位。祝立于主人之右。西向告利成。斂祠版。韜藉匣之。置靈座。主人以下皆哭。應拜者再拜。盡哀止。出就次。執事者徹饌。士虞禮。祝反入徹。設于西北隅。如其設也。凡在南。匪用席。注。改設饌者。不知鬼神之節。改設之。庶幾歆饗。所以爲厭飫也。匪。隱也。于匪隱之處。從其幽闇。又曰。贊闔牖戶。注。鬼神常居幽闇。或者遠人乎。贊。佐食者。又曰。無尸。則禮及薦饌皆如初。主人哭。出復位。祝闔牖戶。如食間。祝升。止哭。聲三。啓戶。注。聲。噫歆也。將啓戶。驚覺神也。又曰。祝出戶。西面告利成。皆哭。注。利。猶養也。成。畢也。言養禮畢也。匪。扶未切。祝取魂帛。帥執事者埋於屏處。絜地。既夕禮。甸人抗重。出自道之左。倚之。雜記。重。既虞而埋之。注。所倚處埋之。今魂帛以代重。故虞有主亦埋之。遇柔日。再虞。質明。祝出祠版。置靈座。主人以下行禮。改祝詞云。奄及再虞。哀薦虞事。餘皆如初虞之儀。士虞禮。再虞。用柔日。三虞。卒哭。用剛日。注。丁日葬。則巳日再虞。庚日三虞。壬日卒哭。葬用丁亥。是柔日。然則古人皆用柔日邪。今葬日既不拘剛柔日。但於葬日卽虞。後遇柔日再虞。又遇剛日卽卒哭。三虞又遇剛日卽甲丙戊庚壬爲剛日。乙丁巳辛癸爲柔日。遇剛日。三虞。改祝詞云奄及三虞。又云哀薦成事。餘如再虞。

卒哭

三虞後。遇剛日。設卒哭祭。其日夙興。執事者具饌。如時祭。陳之於盥帨之東。用卓子。蔬果各五品。膾、今紅生。炙、今炙肉。羹、今炒肉。殽、今骨頭。軒、今白肉。脯、今乾脯。醢、今肉醬。庶羞、謂豕羊及其他異味。麵食、如薄餅。油餅。胡餅。蒸餅。棗餻。環餅。捻頭。餺飥。米食、謂黍。稷。稻。粱。粟。所謂飯及粢餻。團粽之類。共不過十五品。若家貧或鄉土異宜。或一時所无。不能辦此。則各隨所有蔬果肉麵米食。不拘數品可也。器用平日飲食器。雖有金銀。无用。設元酒一瓶。以井花水充之。於酒瓶之西。主人既焚香。帥衆丈夫降自西階。衆丈夫盥手帨手。以次奉肉食。升設靈座前。蔬果之北。主婦帥衆婦女降自西階。盥手帨手。以次奉麵食米食。設于肉食之北。主人既初獻。祝出主人之左。東向跪讀祝詞。改虞祭祝詞云奄及卒哭。又云。哀薦成事。來日躍祔于祖考某官。妣云祖妣某封某氏。既啓門。祝立于西階上。東向告利成。餘皆如三虞之儀。既夕禮。始虞之下云。猶朝夕哭。不奠。三虞卒哭注。卒哭。三虞之後祭名。始朝夕之間哀至則哭。至此祭止也。朝夕哭而已。檀弓曰。是日也。以虞易奠。然則既虞斯不奠矣。今人或有猶朝夕饋食者。各從其家法。至小祥。止朝夕哭。惟朔望。未除服者。饋食會哭。大祥而外。无哭者。禫而內。无哭者。檀弓又曰。卒哭曰成事。是日也。以吉祭易喪祭。如讀祝於主人之左之類。是漸之吉祭也。

祔　檀弓曰。商人練而祔。周卒哭而祔。孔子善商。注。期而神之。人情。開元禮。既禫而祔。按士虞禮。始虞祝詞云。適爾皇祖某甫。告之以適皇祖。所以安之。故置於此。

卒哭之來日。祔于曾祖考。此則祔于曾祖。喪服小記曰。士大夫不得祔於諸侯。祔於諸祖父之爲士大夫者。其妻祔於諸祖姑。妾祔於妾祖姑。亡則中一以上而祔之。必以其昭穆。注中謂間也。曾祖考。曾祖姑。皆以主人言之。

內外夙興。掌事者具饌三分。妣則具饌二分。雜記曰。男子祔於王父。則配。女子祔於王母。則不配。注謂若祭王母。不配。則不祭王父也。有事於尊者。可以及卑。有事於卑者。不敢援尊。祭饌如一。祝詞異。不言以某妃配某氏耳。

如時祭。設曾祖考妣坐于影堂南向。影堂窄。則設坐於他所。妣則但設祖妣坐。設死者坐於其東南。西向。各有倚卓。設盥盆帨巾於西階下。設承版卓子於西方。火爐湯餅火筯在其東。其日夙興。設元酒酒餅盞注卓子於東方。設香卓於中央。置香爐炷香於其上。質明。主人以下、各服其服。哭於靈座前。奉曾祖考妣祠版匣。置承祠版卓子上。出祠版。置於坐。藉以褥。次詣靈座。奉祠版匣詣影堂。主人以下哭從。如從柩之敘。至影堂前。止哭。祝奉祠版。置於座。藉以褥。主人及諸子倚杖於階下。與有服之親、尊長卑幼、皆立於庭。曾祖考妣在焉。故尊長不敢坐。前无庭。則立於曾祖考位前。以服重輕爲列。丈夫處左。西上。婦人處右。東上。左右。皆據曾祖考妣言之。各以昭穆長幼爲敘。皆北向。婢妾在婦人之後。位定。俱再拜。參曾祖考妣。其進饌。先詣曾祖考妣前設之。次詣亡者前設之。主人先詣曾祖考妣前。北向跪酹酒。俛伏興。少退立。祝奉辭。出主人之左。東向跪讀曰。惟某年月日。子曾孫某、敢以柔毛嘉薦。普淖明

齊溲酒。適于曾祖考某官。不言以某封某氏配。若妣祔于祖妣。則云適于祖妣某封氏。隮祔孫某官。妣云隮祔孫婦某封某氏。尙饗。祝興。主人再拜。不哭。次詣亡者前。東向跪酹酒。俛伏興。少退立。祝讀曰。惟年月日。孝子某、敢用柔毛嘉薦。普淖明齊溲酒。哀薦祔事于先考某官。妣云先妣某封。適祖考某官。尙饗。祝興。降位。主人再拜。不哭。降復位。亞獻、終獻、皆如主人儀。惟不讀祝。祝闔門。主人以下出。侍立於門左右。不哭。如食間。祝告啓門、三。及啓門。主人以下各就位。祝東向告利成。主人以下不哭。皆再拜。辭神。祝先納曾祖考妣祠版于匣。奉置故處。次納亡者祠版于匣。奉之還靈座。主人以下哭從。如來儀。至靈座。置之。哭盡哀止。

司馬氏書儀卷第九

喪儀五

小祥

將及期年。先以栗木爲祠版并趺。皆如桑板之制。考以紫囊。妣以緋囊盛之。各有藉褥。貯于漆匣。於十一月之末。主人設香爐炷香。卜筮日於影堂外西向。先擇日於來月下旬。卜筮之。不吉。次擇中旬。不吉。次擇上旬。既得吉日。主人焚香於靈座前北向立。祝執辭出於主人之左。東向讀曰。孝子某、將以來月某日祗薦常事于先考某官。妣。言某封。占既得吉。敢告。既讀。卷詞懷之。興復位。主人再拜退。或不卜。則從初忌日。小祥前一日。主人及諸子、俱沐浴櫛髮翦爪。衆丈夫灑掃滌濯。主婦帥衆婦滌釜鼎。具祭饌。如時祭。主人主婦縱不能親爲。亦須監視。務極精潔。丈夫婦人各設次於別所。置練服。於其中。禮。既虞卒哭。則有受服。間傳。期而小祥。男子除乎首。婦人除乎帶。今人無受服。及練服。小祥。則男子除首絰。及負版。辟領。衰。婦人截長裙不令曳地而已。應服期者。及小祥。皆改吉服。然猶盡其月。不服金珠錦繡紅紫。執事者置卓子。設香爐酒盞注於靈座前。置盥盆帨巾於靈座西南。別設座於靈座

前卓子之右。東向。別置卓子於靈座東南。西向。置栗版匣及筆硯墨於其上。主人立於靈座前。北向。使善書者西向立題栗版。畢。以蠟塗炙令入理。刮拭之。復納于匣。祝盥手。奉桑板。置于東向之座。次奉栗版。置于靈座舊位。出之。藉以褥。主人盥手焚香。斟酒酹之。退少立。祝執辭出。讀曰。年月日。孝子某、開元禮小祥祝文。猶稱孤哀子。按士虞禮。祔祭已稱孝子。吉祭而已。敢昭告于先考某官。妣。言某氏。來日小祥。栗主既成。伏惟尊靈。捨舊從新。是憑是依。祝興。主人再拜。哭盡哀。明日夙興。執事者設元酒一瓶、酒一缾、刀子拭布酒盞注於卓子上。在東階之上。西向。設香卓子於靈前堂中央。置香爐香合香匙於其上。裝灰餅。設火爐湯瓶火筯於西階上。對酒瓶。設盥盆二於西階下。一盆有臺。供親戚。一盆供執事者。各有帨。東上。乃具饌陳於堂門外之東。質明。主人倚杖於門外。喪服小記。虞杖不入於室。祔杖不升於堂。注。然則練杖不入門明矣。入。與期親各服其服。坐立哭於靈前。如虞祭之位。若大功已下。有來預祭者。釋去華盛之服。同敘坐立。亦如虞祭之位。大祥禫准此。哭盡哀。主人及期親出就次。易練服及吉服。復入就位。哭頃之。祝止哭者。主人盥手焚香。如虞祭。帥衆丈夫設肉食。主婦帥衆婦女設麵食米食。如卒哭。執事者開酒。主人斟酹酒。如虞祭。祝執辭讀曰。年日日。孝子某、敢昭告

于先考某官。妣云其封。日月不居。奄及小祥。夙興夜處。小心畏忌。不惰其身。哀慕不寧。敢用柔毛嘉薦。普淖明齊溲酒。薦此常事于先考某官。妣如前。尚饗。祝興。主人再拜。退復位。哭止。亞終獻。闔門。啓門。復入就位。皆如虞祭。祝東向告利成。如卒哭。祝斂栗版。韜藉匣之。置靈座。主人以下哭拜。出就次。執事者徹饌。如虞祭。祝取桑版匣。帥執事者徹東向坐。埋桑主匣於屏處絜地。

大祥

再期而大祥。於二十三月之末。主人卜。如小祥禮。丈夫婦人各設次於別所。置禫服其中。亦世丈夫禫服。垂脚黲紗幞頭。皁布衫。脂皮爐鐵帶。或布裹角帶。未大祥間。出詣人家。亦假而服之。婦人可以冠梳假髻。以鵝黃青碧皁白爲衣履。其金銀珠玉紅繡皆不可用。開元禮云。備內外受服。禫祭云。仍祥服。又云著禫服。按世俗無受服。謂大祥爲除服。卽著禫服。今從衆。其日夙興。執事者設酒饌香火盥器。皆如小祥。質明。主人與未除服者、入就位於靈前。立哭盡哀。已除服者。若來預祭。亦哭於故位。如小祥。出就次。易禫服。復入就位。哭頃之。祝止哭者。主人降。盥手焚香。如虞祭。帥衆男設肉食。主婦帥衆婦女設麵米食。如卒哭。執事者開酒。主人斟酹酒。如虞祭。改小祥祝詞云奄及大祥。又曰薦此祥事。惟不改題栗

主埋桑主外。其餘如小祥之儀。祭畢。遷影堂及祠匣於影堂。徹靈座斷杖。弃之屏處。

禫祭

大祥後間一月。禫祭。士虞禮。中月而禫。鄭注云。猶間也。禫祭名也。自喪至此。凡二十七月。按魯人有朝祥而暮歌者。子路笑之。夫子曰。踰月則其善也。孔子既祥五日。彈琴而不成聲。十日而成笙歌。檀弓曰。祥而縞。注。縞冠素紕也。又曰。禫徙月樂。三年問曰。三年之喪。二十五月而畢。然則所謂中月而禫者。蓋禫祭在祥月之中也。歷代多從鄭說。今律勅三年之喪。皆二十七月而除。不可違也。紕。避支切。是月之中。隨便擇一日。設亡者一位於中堂。祝奉祠版匣置於座。出之。藉以褥。主人以下不改服。入就位。俱立哭。祝止哭。主人降。盥手焚香。如虞祭。帥衆設食。亦同卒哭禮。執事開酒。主人斟。亦如虞祭禮。拜不哭。改大祥祝詞云。奄及禫祭。又云。祗薦禫事。亞終獻。闔門。啓門。復入就位。皆如虞祭。而不哭。祝東向告利成。主人以下應拜者再拜。哭盡哀。祝匣祠版。奉之還于影堂。主人以下從至影堂。不哭。退。執事者徹饌。

居喪雜儀　附書式二十則

檀弓曰。始死。充充如有窮。既殯。瞿瞿如有求而弗得。既葬。皇皇如有望而弗至。練而慨然。祥而廓然。又顏丁居喪。始死。皇皇焉如有求而弗得。及殯。望望焉如有從而弗及。既葬。慨焉如有不及其反而息。雜記。孔

子曰。大連少連善居喪。三日而不怠。三月不解。期悲哀。三年憂。喪服四制曰。仁者可以觀其愛焉。知者可以觀其理焉。強者可以觀其志焉。禮以治之。義以正之。孝子弟弟正婦、皆可得而察焉。曲禮曰居喪未葬。讀喪禮。既葬。讀祭禮。喪復常。讀樂章。檀弓。大功廢業。或曰、大功誦可也。居喪但勿讀樂章可也。雜記。三年之喪。言而勿語。對而不問。言。言已事也。爲人說爲語。喪大記。父母之喪。非喪事不言。既葬與人立。君言王事。不言國事。大夫士言公事。不言家事。檀弓。高子臯執親之喪。未嘗見齒。言笑之微。雜記。疏衰之喪。既葬。人請見之。則見。不請見人。小功、請見人可也。又凡喪。小功以上。非虞祔練祥無沐浴。曲禮。頭有瘡則沐。身有瘍則浴。喪服四制。百官備。百物具。不言而事行者。扶而起。言而後事行者。杖而起。身自執事而後行者。面垢而已。凡此皆古禮。今之賢孝君子。必有能盡之者。自餘相時量力而行之。可也。

訃告書

尊卑長幼。如常日書儀。粗生紙直書其事。勿爲文飾。

致賻襚狀

具位姓某。某物若干。右謹專送上某人靈筵。聊備賻儀。財物曰賻儀。衣服曰襚儀。香酒曰奠儀。伏惟　歆納。謹狀。年月日具位如常式。

封皮狀上某官靈筵。具位某謹封。此是亡者官尊其儀。乃如此。若平交乃降等。卽狀內无年。封皮用面簽題曰某人靈筵。下云狀謹封。

謝賻襚書

今三年之喪。未卒哭。不發書。多令姪孫及其餘親發謝書。

具位某。某物若干。右伏蒙　尊慈。以某發書者名。某親違世。大官云薨沒。特賜賻儀。襚奠隨事。下誠不任哀感之至。謹具狀上　謝。謹狀。年月　日。具位　某　狀　上　某位。某謹封。此與尊儀也。如平交。卽改尊慈爲仁。特賜爲貺。去下誠字。後云謹奉陳謝謹狀。无年。封皮用面簽。餘如前。

慰大官門狀

某位姓某。右某謹詣　門屏。祗　慰　某位。伏聽　處分。謹狀。年月　日。具位　某　狀。

慰平交

某位姓某。右某祗慰某官。謹狀。

月　日。具位姓某狀。

慰人名紙

形如常。但題其陰面。云某郡姓名慰。此與平交已下用之。若平交已下期喪。亦用慰狀。大功已下用起居狀。相面而見慰。

慰人父母亡疏狀

鄭儀。書止一紙。云月日名頓首。末云。謹奉疏。慘愴不次。姓名頓首。裴儀。看前人稍尊。卽作複書一紙。月日名頓首。一紙無月日。末云。謹奉疏。慘愴不次。郡姓名頓首。封時取月日者向上。如敵體。卽此單書。劉儀。短疏。覆疏。長疏。三幅書。凡六紙。考其詞理。重複如一。今參取三本。但尊卑之間語言輕重差異耳。若別有情事。自當更作手簡別幅述之。若慰嫡孫承重者。如父母法。

某頓首再拜言。不意凶變。先某位奄弃榮養。承訃告。驚怛不能已已。伏惟孝心純至。思慕號絕。何以堪居。此上尊官也。平交已下。止云頓首。亡者官尊。改不意凶變爲邦國不幸。無官有素契。改先某位爲先丈。無素契。爲先府君。母亡。云先太夫人。先太君。無封邑者。止云先夫人。亡者官尊。卽改奄弃侍養爲奄捐館舍。無官。止云奄違色養。平交。云恭惟降等緬惟。下倣此。日月流速。遽踰旬朔。或云流邁。或云不居。或云遽及孟仲季春。若已葬。則云遽經安厝。卒哭。則云遽及卒哭。小祥。大祥。禫祭。各隨其時。哀痛奈何。罔極奈何。不審自

羅荼毒。父在母亡。即云憂苦。氣力何如。伏乞平交。云伏願。降等云惟冀。強加餐粥。已葬。則云蔬食。俯從禮制。某事役所縻。在官。即云職業有守。未由奔慰。其於憂戀。無任下誠。平交已下。但云末由奉慰。悲慘增深。謹奉疏。平交已下。改爲狀。伏惟鑒察。降等不用此。不備。謹疏。平交已下。云不宣。鄭裴用不次。自非有喪。恐不當稱。月日。具位姓某疏上。平交已下。可稱郡望。并改疏爲狀上。某位大孝苦前。日月遠。云哀前。平交已下。云哀次。劉岳書儀。百日內苦前。百日外云服次。服前。封皮疏上某位苦前。具位姓某謹封。平交已下。用面簽。云某位苦次。稍尊。用粗衡。平交已下。用郡望姓名狀謹封。重封疏上某所某位。尊長。以小紙帖姓。平交已下。直書姓某官。具位某謹封。

父母亡答人狀 於所尊稱疏。於平交已下稱狀。

某稽顙再拜言。平交已下。只去言字。蓋稽顙而後拜。三年之禮也。古者受弔必拜之。不問幼賤。某罪逆深重。不自死滅。禍延先考。母云先妣。承重祖父云先祖考。祖母云先祖妣。攀號擗踊。五內分崩。叩地叫天。無所逮及。日月不居。奄踰旬朔。或云遽及孟仲季安厝。卒哭大小祥禫除隨時。酷罰罪苦。父在母亡。即曰偏罰罪深。父先亡。則母與父同。無望生全。即日蒙恩。稍尊。云免。平交。去此二字。祗奉几筵。苟存視息。伏承尊慈。俯賜慰問。哀感之至。不任下誠。平交。云仰

承仁恩。特垂慰問。哀感之情。言不能盡。降等云遠蒙眷私。曲加慰問。哀感之深。非言可論。凡遭父母喪。知舊不以書來弔問。是無相恤閔之心。於禮不當先發書。若不得已須至先發。當刪此四句。餘親彼雖無書弔問。已因書亦當言之。但不特發書耳。

末由號訴。不勝隕絕。謹扶力奉疏。荒迷不次。謹疏。

月日。孤子姓某疏上。平交已下云奉狀謹狀。父在母亡。稱哀子。父先亡母與父同。承重者稱孤孫。女云孤女。平交云狀上。

某位。座前。閣下。並如常。謹空。平交無此。

封疏上某位。孤子姓某謹封。餘如前。平交者封皮。重封。亦如內封皮。

與居憂人啓狀

某啓。日月流邁。奄踰旬朔。安厝。卒哭。大祥。禫。除。隨時。伏惟。平交已下同前。孝心追慕。沈痛難居。孟春猶寒。隨時。起居支福。支者。言其毀瘠。僅及支梧也。稱尊。云動止支勝。平交云所履降等云支宜支福。支和重支祐。小重支宜。支適。小輕支立大輕。某即日蒙恩。稱尊。云免。伏乞。平交已下同前。節哀順變。俯從禮制。某事役所縻。在官。如前。未由拜慰。稱尊。云造。平交云奉。或云展。降等云敘。其於憂戀。無任下誠。平交已下。但云悲慘增深。謹奉狀。伏惟鑒察。降等。即不用此二句。不備。稱尊已下。云不宣。謹狀。

月　日。具位姓某狀上某位服前。餘皆如前。

居憂中與人疏狀

某叩頭泣血言。稱尊已下。改言爲啓。日月流速。屢更晦朔。奄及大小祥禫。隨時攀慕號絕。不自勝堪。孟春猶寒。伏惟某位尊體起居萬福。降等。無尊體字。但云動止。餘如前。某酷罰罪苦。父在母亡。則云偏罰罪深。無復生理。即日蒙恩。稱尊。云免。平交無此二字。祗奉几筵。苟存視息。末由號訴。隕咽倍深。謹扶力奉疏。云云。餘如前式。

慰人父母在祖父母亡啓狀

若已慰其父。則更不慰其子可也。

某啓。禍無故常。尊祖考某位。無官有契。即云幾丈。無契。即云尊祖考府君。祖母云尊祖妣某封。無封。云尊祖妣夫人。奄忽違世。亡者官尊。云奄捐館舍。承訃。驚怛不能已已。伏惟恭緬。如前。孝心純至。哀慟摧裂。何可勝任。孟春猶寒。未審尊體何似。平交已下。云所履。伏乞深自寬抑。

以慰慈念。某事役所縻。在官。如前。末由趁慰。其於憂想。無任下誠。平交。如前。謹奉狀。云云。如前式。○若其人父母已亡。則此慰祖父母狀。改痛毒罔極爲痛苦。改荼毒憂苦爲凶變。改強加饘粥爲深自抑割。去大孝至孝字。改苦前爲座前謹空。苦次爲足下。

祖父母亡答人啓狀

某啓。不圖凶禍。先祖考祖母云先祖妣。奄忽弃背。痛苦摧裂。不自勝堪。專介臨門。伏蒙尊慈特賜書尺慰問。哀感之至。不任下誠。仁恩眷私隨等。孟春猶寒。亦隨時。伏惟某位尊體起居萬福。平交。如前。某卽日侍奉。幸免他苦。末由詣左右展洩。徒增哽塞。謹奉狀上謝。不宣。極尊云不備。謹狀。

慰人伯叔父母姑亡

某啓。不意凶變。尊伯父某位。伯母叔父母姑隨時降等改尊爲賢。奄忽傾逝。亡者官尊云奄捐館舍。承訃。驚怛不能已已。伏惟親愛敦隆。哀慟沈痛。何可堪勝。孟春猶寒。尊體何如。伏乞深自寬抑。以慰遠誠。某事役云云。如前式。

伯叔父母姑亡答人慰

某啓。家門不幸。幾伯父伯叔母准此。姑曰幾家姑。不言封。奄忽弃背。摧痛酸楚。不自堪忍。伏蒙尊慈。云云。如前式。○无父母者。不云侍奉。

慰人兄弟姊妹亡

比慰人伯叔父母亡啓狀。但改尊伯父爲尊兄。兄曰令兄。弟曰令弟。姊曰令姊。妹曰令妹。平交已下。改爲賢。若彼有兄弟姊妹數人。須言行第或官封。姊妹無封者。稱其夫姓。云某宅令姊妹。親愛爲友愛。餘並同。

兄弟姊妹亡答人慰

比伯父母亡答人狀。但改幾伯父爲家兄。弟曰舍弟。姊曰家姊。妹曰小妹。有數人者。須言行第。不必言封。改弃背爲喪逝。餘並同。

慰人妻亡

比慰人伯叔父母亡狀。但改尊伯父爲夫人、郡、縣君。无封。卽云賢閫。卽改傾逝爲薨逝。改驚怛爲驚愕。改親愛敦

隆爲伉儷。伉音亢。儷音麗。義重。改哀慟爲悲悼。餘並同。

妻亡答人

比伯叔父母亡答人。但改家門爲私家。幾伯父奄忽弃背爲室人奄忽喪逝。摧痛爲悲悼。餘並同。

慰人子姪孫亡

某啓。伏承平交已下。爲切承。令子某位、姪曰令姪。孫曰令孫。平交已下爲賢。无官者稱秀才。若有數人。須言行第。遽爾夭沒。不勝驚怛。伏惟恭緬。同前。慈愛隆深。悲慟沉痛。何可堪勝。餘並同慰人伯叔父母狀。改寬抑爲抑割。

子孫亡答人狀

比妻亡答人慰啓。但改私家爲私門。室人奄忽喪逝爲小子某。亡者名也。姪曰少姪。孫曰幼孫。遽爾夭折。改悲悼曰悲念。餘並同。自叔伯父母已下。今人多只用平時往來狀。止於小簡言之。雖亦可行。但裴鄭有此式。古人風義敦篤。當如此。裴鄭又有慰外祖父母、舅、姨、妻父母、外甥、三殤、及僧尼。幷親戚相弔等書。今並删去。

司馬氏書儀卷第十

喪儀六

祭

凡祭用仲月。王制。大夫士有田則祭。無田則薦。注。祭以首時。薦以仲月。今國家惟享太廟孟月。自周六廟。濮王廟。皆用仲月。以此私家不敢用孟月。主人即日在此男家長也。曲禮。支子不祭。曾子問。宗子爲士。庶子爲大夫。以上牲祭於宗子之家。古者諸侯卿大夫宗族聚於一國。故可以如是。今兄弟仕宦。散之四方。雖支子亦四時念親。安得不祭也。及弟子孫皆盛服。親臨筮日於影堂外。少牢饋食禮。日用丁巳。又主人曰。來日丁亥。注。丁未必亥也。直舉一日以言之耳。禘于太廟禮曰。日用丁亥。不得丁亥。則己亥辛亥亦用之。无則苟有亥焉可也。孟說家祭儀。用二至二分。然今仕宦者職業殊繁。但時至事暇。可以祭。則卜筮。亦不必亥日及分至也。若不暇卜日。則止依孟儀用分至。於事亦便也。○仁宗時。嘗有詔聽太子少保以上皆立家廟。而有司終不爲之定制度。惟文潞公立廟於西京。佗人皆莫之立。故今但以影堂言之。主人西向立。衆男在其後。共爲一列。以長幼爲敘。皆北上。置卓子於主人之前。設香爐香合及蓍於其上。主人搢笏。進焚香薰而命之曰。某將以某日、諏此歲事。適其祖考。尙饗。乃退立。以蓍授筮者。令西向筮。不吉。則更命日。或無能筮者。則以杯珓代之。既得吉日。乃入影堂。主人北向。子

孫在其後。如門外之位。西上。主人搢笏。進焚香。退立。祝懷辭。書辭於紙。出於主人之左。東向。搢笏。出辭。跪讀之。曰。孝孫具官無官則但稱名某。將以某日祗薦歲事于先祖考妣。占既得吉。敢告。卷辭。懷之。執笏興。復位。主人再拜。皆出。古者四時之祭。習以爲常。故筮日宿尸賓而不告祖考。今始變時俗。筮日而祭。故不得不告。蓋人情當然。前期三日。主人帥諸丈夫致齊於外。男十歲以上。皆居宿於外。主婦帥諸婦女致齊於內。雖得飲酒。而不至亂。亂謂改其常度。食肉。不茹葷。葷謂葱韭蒜之類。有臭氣之物。不弔喪。不聽樂。凡凶穢之事。皆不得預。專致思於祭祀。祭義曰。齊之日。思其居處。思其笑語。思其志意。思其所樂。思其所嗜。齊三日。乃見所爲齊者。前期一日。主人帥衆丈夫及執事者灑掃祭所。影堂迫隘。則擇廳堂寬潔之處以爲祭所。滌濯祭器。主人縱不親滌。亦須監視。務令鐏潔。設倚卓。考妣並位。皆南向西上。古者祭於室中。故神坐東向。自後漢以來。公私廟皆同堂異室。南向西上。所以西上者。神道向右故也。主婦主人之妻也。禮。舅沒則姑老。不與於祭。主人主婦。必使長男及婦爲之。若或自欲預祭。則特位於主婦之前。參神畢。升立於酒壺之北。監視禮儀。或老疾不能久立。則休於他所。俟受胙。復來受胙。辭神而已。帥衆婦女滌釜鼎。具祭饌。往歲士大夫家婦女。皆親造祭饌。近日。婦女驕倨。鮮肯入庖廚。凡事父母舅姑。雖有使令之人。必身親之。所以致其孝恭之心。今縱不能親執刀匕。亦須監視庖廚。務令精潔。未祭之物。勿令人先食之。及爲貓犬及鼠所盜汚。開元禮。六品以下。祭亦有省牲陳祭器等儀。按士大夫家祭其先者。未必皆殺牲。又簠簋籩豆鼎俎罍洗。皆非私家所有。今但能別置椀楪等器。專供祭祀。平時收貯。勿供他用。已善矣。時蔬時果各五品。膾、今紅生。炙、今炙肉。

羹、今炒肉。殽、今骨頭。軒、今白肉。脯、今乾脯。醢、今肉醬。庶羞、猪羊之外珍異之味。麵食、如薄餅、油餅、胡餅、蒸餅、棗餻、環餅、捻頭、餺飥之類是也。米食、謂黍稷稻粱粟所爲飯及粢餻團粽餳之類皆是也。共不過十五品。若家貧或鄉土異宜或一時所無不能辦此則各隨其所有蔬果肉麵米食各數品可也。執事者設盥盆有臺於阼階東南。帨巾有架在其北。盥濯手也。帨手巾也。此主人以下親戚所盥無阼階則以階之東偏爲阼階西偏爲西階。又設盥盆帨巾無臺架者於其東。此執事者所盥少牢饋食禮設洗于阼階東南設罍水于洗東有枓設篚于洗西南肆開元禮倣此又云贊禮者引主人詣罍洗執罍者酌水執洗者取盤承水主人盥手執篚者受巾遂進爵主人詣酒樽所執樽者舉冪私家乏人恐難備今但設盥盆帨巾使自盥手帨手以從簡易。明日夙興主人以下皆盛服。丈夫有官者具公服靴笏無官者幞頭衫帶婦人大袖裙帔各隨其所應服之盛者。主人主婦帥執事者詣祭所於每位設蔬果各於卓子南端。酒盞匕筯茶盞托醬楪實以醬鹽醯。於卓子北端。禮主婦薦籩豆設黍稷主人舉鼎設俎今使主婦帥婦女薦蔬果粢盛主人帥衆男薦肉亦倣此。執事者設元酒一瓶、其日取井華水充。酒一瓶、於東階上西上。別以卓子設酒注酒盞刀子拭布於其東。設香卓於堂中央。置香爐香合於其上。裝灰餅。設火爐湯瓶香匙火筯於西方。對餅。實水于盥盆。質明。庖者告饌具。主人主婦共詣影堂。二執事者舉祠版笥。主人前導主婦。主婦從後。衆丈夫在左。衆婦女在右。從至祭所。置於四階上火爐之西向。主人主婦盥手帨手。各奉祠版。置于其位。先考。妣後。主人帥衆丈夫共爲一列。長幼以敘。立於東階下。北向西

上。主婦帥衆婦女。如衆丈夫之敘。婦以夫之長幼。不以身之長幼。立於西階下。北向東上。執事者立於其後。共爲一列。亦西上。位定。俱再拜。此參神也。少牢饋食禮。將祭。主人朝服。卽位于阼階東。西面。祝告利成。主人立于阼階上。西面。尸出入。主人降立于阼階東。西面。此皆主人之正位也。卒脀。祝盥于洗。升自西階。主人盥。升自阼階。祝先入。南面。主人從。戶內西面。祝酌奠。主人西面再拜稽首。皆爲几筵之在西也。尸升筵。主人西面立于戶內。拜妥尸。尸醋主人。主人西面奠爵拜。皆爲尸之在西也。開元禮。贊禮者設主人之位於東階下西面。亞獻終獻位於主人東南。掌事者位終獻東南。俱重行西向北上。設子孫之位於庭。重行北面西上。設贊唱者位於終獻西南西南。享日參神皆就此位。按今民間祠祭。必向神位而拜。無神在北而西向拜者。故此皆北向。向神而立及拜。脀。諸應切。醋音胙。主人升自阼階。立于香卓之南。搢笏焚香。古之祭者。不知神之所在。故灌用鬱鬯。臭陰達于淵泉。蕭合黍稷。臭陽達于牆屋。所以廣求其神也。今此禮既難行於士民之家。故但焚香酹酒以代之。再拜。降復位。祝及執事者皆盥手帨手。執事者一人升。開酒。拭瓶口。實酒于注子。取盞斟酒。西向酹。庖人先用飯床。陳饌於盥帨之東。衆丈夫盥手帨手。主人帥之。脫笏。奉肉食。主人升自阼階。衆丈夫升自西階。以設次於曾祖考妣祖考妣神座前蔬果之北。降。執笏。復位。衆婦女盥手帨手。主婦帥之。奉麵食。升自西階。以次設於肉食之北。降。奉米食。升自西階。以次設於麵食之北。降復位。主人升自阼階。詣酒注所。西向立。執事者一人左手奉曾祖考酒盞。右手奉曾祖妣酒盞。一人奉祖考妣酒盞。一人奉考妣酒盞。皆如曾祖考妣之次。就主人所。主人搢笏執

注。以次斟酒。執事者奉之徐行。反置故處。主人出笏。詣曾祖考妣神座前。北向。執事者一人奉曾祖考酒盞。立於主人之左。一人奉曾祖妣酒盞。立於主人之右。主人搢笏。跪取曾祖考酒。酹之。授執事者。盞返故處。主人出笏。俛伏興。少退立。祝懷辭。出主人之左。東向。搢笏。出辭。跪讀之。曰。維年月日。孝子曾孫具位某、敢用柔毛（牲用豕。則曰剛鬣。）嘉薦普淖。用薦歲事于曾祖考某官府君、曾祖妣某封某氏配。尚饗。祝卷辭懷之。執笏興。主人再拜。次詣祖考妣神座。皆如曾祖考妣之儀。祝辭之異者。祖、曰考孫薦歲事于祖考妣。父、曰孝子薦歲事于考妣。獻畢。祝及主人皆降位。次亞獻終獻（以主婦或近親爲之。）盥手帨手。（若已嘗盥手者更不盥。）升自西階。斟酒酹酒。皆如上儀。惟不讀祝。既遍。主人升自東階。脫笏。執注子。徧就斟酒盞。皆滿。執笏退。立於香卓東南。北向。主婦升自西階。執匕扱黍中。西柄。（扱。初洽切。）正筯。立於香卓西南。北向。主人再拜。主婦四拜。（少牢饋食禮。七飯。尸告飽。祝西面于主人之南。獨侑。不拜。侑曰。皇尸未實。侑。勸也。又曰。尸又食。上佐食舉肩。尸不飯。告飽。主人不言。拜侑。注。祝言而不拜。主人不言而拜。親疏之宜。今主人斟酒。主婦扱匕正筯而拜。亦不言侑食之意也。）執事者一人執器瀝去茶清。一人隨以湯斟之。皆自西始。畢。皆出。祝闔門。主人立於門東。西向。衆丈夫在其後。主婦立於門西。東向。衆婦

皆在其後。特牲饋食曰尸謖。注謖起也。又曰佐食徹尸薦俎敦。設于西北隅。凡在南䣊用筵。納一尊。佐食闔牖戶。降。注䣊隱也。不知神之所在。或遠諸人乎。尸謖而改饌爲幽闇。所以爲厭飫。此所謂當室之白爲陽厭。尸未入之前爲陰厭。祭儀曰。祭之日入室。僾然必有見乎其位。周旋出戶。肅然必有聞乎其容聲。出戶而聽。愾然必有聞乎歎息之聲。鄭曰。无尸者。闔戶若食間。此則孝子廣求其親。庶或享之。忠愛之至也。今既无尸。故須設此儀。若老弱羸疾。不能久立。則更休他所。當留親者一兩人。侍立於門外可也。謖所六切。敦音對。匪扶米切。僾音愛。愾開大切。如食間。祝升。當門外北向。告啓門。三。士虞禮。祝聲三。啓戶。注聲者噫歆也。將啓戶。驚覺神也。乃啓門。執事者席於元酒之北。主人入就席。西向立。祝升自西階。就曾祖位前。搢笏舉酒。徐行詣主人之右。南向授主人。搢笏跪授。祭酒啐酒。執事者授祝以器。祝受器。取匕抄諸位之黍各少許。置器中。祝執黍行。詣主人之左。北向嘏于主人。曰。祖考命工祝。承致多福于汝孝孫。來汝孝孫。使汝受祿于天。宜稼于田。眉壽永年。勿替引之。主人置酒于席前。執笏俛伏興。再拜。搢笏跪受黍。嘗之。實于左袂。執事者一人立于主人之右。主人授執事者器。挂袂于手指。取酒卒飲。執事者一人立于主人之右。受盞。置酒注。旁一人立于主人之左。執盤。置于地。主人寫袂中之黍于盤。執事者授以出。主人執笏俛伏興。立于東階上。西向。於主人之受黍也。祝執笏退立于西階上。東向。主人既就位。祝告利成。降復位。於是在位者皆再拜。主人不拜。此受胙也。主人降。與在位者皆

再拜。此辭神也。主人主婦皆升。奉祠版納于櫝笥。妣先考後。執事者二人舉之。導從歸于影堂。如來儀。主婦還監徹。酒盞不酹者。及注中餘酒。皆入于壺。封之。所謂福酒。執事者徹祭饌。返于廚。傳於宴器。主婦監滌祭器。藏之。主人監分祭饌。爲胙盤。品取少許。同置于合。并福酒皆緘之。貴於神餘。不貴豐腆。遣僕執書歸胙于親友之好禮者。書辭在後。執事者設餕席。男女異座。主人與衆丈夫坐于堂。主婦與衆婦女坐于室。設倚卓蔬果醢醯醬酒盞匕筯。畢。入酒于注。庖者溫祭饌。男尊長就坐。衆男獻壽。若主人主婦之上更有尊長。則主人帥衆男主婦帥婦女以獻壽。敘立向尊長。如祭所之位。而男女皆以右爲上。如尊長南向。則以東爲上。是也。衆丈夫以長者或弟或子。少進。執事者一人執酒注。立于右。一人執酒盞。立于左。長男即衆丈夫之長也。搢笏跪。右手執注。左手執盞斟酒。祝曰。祀事既成。祖考嘉饗。伏願備膺五福。保族宜家。執注者退。執盞者置酒于尊長之前。長男俛伏興。退復位。與衆丈夫俱再拜。興立。尊長命執事者取酒注及長男酒盞置于前。自斟之。祝曰。祀事克成。五福之慶。與汝曹共之。執事者以盞致于長男。長男搢笏跪受。以授執事者。置其位。俛伏興立。尊者命執事者徧斟衆丈夫酒。畢。長男及衆丈夫皆再拜。尊者命坐。乃就坐。衆女獻女

尊長於室。女尊長酢衆婦女。立斟立授。不跪。餘皆如衆丈夫之儀。飲畢。執事者獻肉食。畢。衆婦女詣堂獻男尊長壽。婦女執事不能祝者。默斟而已。及尊長酢長女。或妹或女。長女立斟立受。不跪。婦長則使執事者就酢。餘皆如衆丈夫之儀。衆丈夫詣室獻女尊長壽。如堂上之儀。執事者薦麵食。衆執事者獻男女尊長壽。如婦女。而不酢。執事者薦米食。時候泛行酒。間以祭饌。盞數惟尊長之命。禮祭事既畢。兄弟及賓迭相獻酬。有无算爵。所以因其接會。使之交恩定好。優勸之。今亦取此儀。凡歸胙及餕。若酒不足。則和以他酒。饌不足。則繼以他饌。既罷。據所酒饌。主人頒胙于外僕。主婦頒胙于內執事者。徧及微賤。其日皆盡。孔子祭於公不宿肉。不敢留神惠也。凡祭、主於盡愛敬之誠而已。疾、則量筋力而行之。少壯者自當如儀。

影堂雜儀 附書式六則

主人以下皆盛服。男女左右敘立。如常儀。主人主婦親出祖考。置于位。焚香。主人以下俱再拜。執事者斟祖考前茶酒。以授主人。主人搢笏跪酹茶酒。執笏俛伏興。帥男女俱再拜。次酹祖妣以下。皆徧。納祠版。出徹。月望、不設食。不出祠版。餘如朔儀。影堂門無事常閉。每旦。子孫詣影堂前唱喏。出外歸亦然。出外再宿

以上歸則入影堂每位各再拜。將遠適及遷官大事。則盥手焚香。以其事告。退各再拜。有時新之物。則先薦于影堂。遇水火盜賊。則先救先公遺文。次祠版。次影。然後救家財。

歸胙于所尊書

某惶恐啓。今月某日。有事于祖考。謹遣歸　胙于執事。伏惟　尊慈俯賜　容納。某惶恐再拜。　某人執事。

復書

某咨。吾子孝享祖考。不專有其　福。施及老夫。感慰良深。　某咨。　某人。

平交書

某啓。今月某日。有事于祖考。謹遣歸　胙。伏惟　留納。　某再拜。　某人左右。

復書

某啓。伏承某人孝享祖考。不專有其　福。施及賤交。　不勝感戢。　某再拜。　某人左右。

降等書

某咨。今月某日。有事于祖考。今遣致　胙。某咨。　某人。

復書

某惶恐。啓伏承　某人孝享祖考。欲廣其　福。辱及賤子。過蒙　恩私。不勝感戴之至。　某惶恐再拜。

某人執事。　封皮如常日啓狀儀。

書儀、爲溫公考諸儀禮。通以後世可行者。文公定家禮。于冠禮多取之。婚與喪祭。參用不一。觀信齋楊氏之言。可見。若夫禮莫大於婚喪。通考所載。疑溫公以婦入門已拜先靈。去三月之廟見。及祔用卒哭。不用練。祁按士昏禮。舅姑旣沒。婦入三月。乃奠菜。曾子問。三月廟見。稱來婦也。崔靈恩謂舅姑偏有存沒。厥明。盥饋存者。三月廟見亡者。是謂溫公去三月之見未合。可已。今改三月爲三日。猶是用婦入門時也。檀弓。殷、練而祔。周、卒哭而祔。孔子善殷。而云周已戚。夫周之祔。有儀禮自始死以後之節文度數。至此可祔。非殷之比。溫公雖知孔子善殷。卒從周制。亦謂喪禮敬爲上也。況祔而遷者是主。高曾祖考之宗子身死。而致四世蒸嘗久缺。庶惟卒哭之祔。有以體死者之不安。祔祭爲不敢緩。衞正叔謂不若且從儀禮溫公。有以也。適梓是書。而繹通考條列陳氏朱子諸說附識之。雍正甲辰上巳日。後學汪祁謹跋。

王雲五主編

叢書集成初編

司馬氏書儀

中華民國二十五年六月初版

著者　司馬光

發行人　王雲五　上海河南路

印刷所　商務印書館　上海河南路

發行所　商務印書館　上海及各埠

（本書校對者王永榜　宮秀　沈抱秋）

平

一一九〇上